

التسرات المخطوط

رؤية معرفية في التبصير والفهم

(1)

علوم الدين لحجة الاسلام

أبي حامد الغزالي

دكتور

خالد حربي



التراث المخطوط

رؤية في التبصير والفهم
مستقلة عن النمط الاستشراقي

(1)

علوم الدين لحجة الإسلام
أبى حامد الغزالي

تأليف

الدكتور

خالد أحمد حسنين على حربى
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

الطبعة الأولى

2004

الناشر

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

تليفاكس: 5274438 الإسكندرية

الناشر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

العنوان: بلوك ٣ ش ملك حفنى قبلى السكة الحديد - مساكن
درباله - فيكتوريا - الإسكندرية.

تليفاكس: ٠١١٢٩٣٢٣٣ / ٥٢٧٤٤٣٨ (٢ خط) - موبايل/ ٠١١٢٩٣٢٣٣

الرقم البريدى: ٢١٤١١ - الإسكندرية جمهورية مصر العربية.

E- mail

dwdpress@yahoo.com

dwdpress@biznas.com

Website

[http:// www.dwdpress.com](http://www.dwdpress.com)

عنوان الكتاب : التراث المخطوط رؤية معرفية فى التبصير والفهم (١) علوم

الدين للغزالي

الؤلف: د. خالد حربى

رقم الإيداع: ١٩٧٩ / ٢٠٠٥ م

الترقيم الدولى: 6 - 542 - 327 - 977

بسم الله الرحمن الرحيم

"لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ
حَدِيثًا يُنْتَرَى وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ"

(سورة يوسف، آية 111)

مقدمة وأهداف الكتاب

من الثَّابِت أن التراث يمثل ذاكرة أى أمة من الأمم، وعليه، فإن أى أمة تحاول أن تهمل أو تتناسى أو تنسى تراثها، تكون بمثابة الإنسان الذى فقد ذاكرته، وتراه يترنح بين لحظات الحاضر بدون أى وعى بماضيه أو مستقبله، والنتيجة النهائية لمثل هذا الوضع - إن لم تسترد الذاكرة - هى "فقدان الذات" أى فقدان الماضى والحاضر والمستقبل. فكان التراث يمثل أساساً قوياً فى حاضر الإنسان، وفى الوقت نفسه يدفعه إلى المستقبل.

ومن هنا يأتى الاهتمام بأهمية التراث العربى الإسلامى، خاصة وأن هذا التراث يحتل مكاناً مرموقاً فى تاريخ العلم العالمى - مجال اهتمام العالم المتقدم حالياً -، ويمثل حلقة مهمة جداً - إن لم تكن أهم الحلقات - فى سلسلة المعارف والحضارة الإنسانية بصفة عامة، وذلك يرجع إلى أن تراث الحضارة العربية الإسلامية قد ساد البشرية أطول من تراث أى أمة أخرى، فعلى مدار أكثر من ثمانية قرون كان العلم على مستوى العالم "ينطق بالعربية".

وعلى ذلك فإن إحياء (وتفعيل) التراث العربى الإسلامى واجب قومى - على مستوى الأمة الإسلامية، وليس على مستوى القومية العربية فقط - يجب أن تستثار لأجله الهمم، وتكتف لأدائه الجهود. وبالفعل هناك جهود تبذل فى سبيل الاهتمام بما تمتلكه الأمة من المخطوطات العربية الإسلامية المبعثرة فى جميع أنحاء العالم، فهناك جهود مؤسساتية على مستوى الجامعات والمراكز العلمية الأكاديمية، وجامعة الدول العربية بالإضافة إلى الجهود الفردية.

لكن اللافت للنظر أن الشق الأكبر من هذه الجهود قد تركز على الاهتمام بجمع المخطوطات وتصويرها من هنا وهناك وفهرستها، ثم

تخزينها على رفوف المكتبات، أو عرضها فى متاحف كالأثار المادية المجسمة، بل وعقد المؤتمرات الدولية التى تُخصص (لعرض) صفحات من المخطوطات، بدون أدنى تعرض لدراسة محتواها المعرفى والعلمى. وتلك هى الحالة السائدة والغالبة على التعامل مع المخطوطات العربية الإسلامية، وذلك منذ أن بدأ هذا التعامل - بتوجيه من الاستشراق - مع منتصف القرن التاسع عشر وحتى الآن.

أما الشق الأصغر من الجهود، وهو (الأهم)، فيتمثل فى فهم وتحقيق ونشر المخطوطات. ويتبين حجم هذا الشق إذا علمنا أن نسبة ما حُقّق ونُشر من مخطوطات تراثنا العربى الإسلامى حتى الآن لا تزيد على ستة فى المائة (6%)، وما زالت النسبة المتبقية فى صورتها المخطوطة، وخاصة المخطوطات العلمية. وسوف أُشير أهم أسباب ذلك فى موضع لاحق.

فإن سأل سائل بسؤال واقع: لماذا توجه الجهود العظمى إلى الفهرسة وملحقاتها، ولا توجه إلى التحقيق والنشر؟ أجبت بأن الفهرسة وما يلحق بها من متاحف ومعارض، يُعد عملاً (عضلياً) يعتمد فى المقام الأول على التوايح المادية، ويمكن أن يقوم به أى فرد. فى حين يُعد الشق الثانى الخاص بالدراسة والتحقيق عمل (علمى وفكرى، دقيق وشاق)، وشتان ما بين العمل العضلى والعمل العلمى، خاصاً إذا كان دقيقاً وشاقاً، وللمتدبر أن يتدبر ويعى!.

إننى أتصور أن الشق الأول الخاص بالفهرسة وملحقاتها من معارض ومتاحف المخطوطات يعمل فى إطار توجه استشراقى موجه، إذ إن المستشرقين منذ أن عاودوا التنقيب فى المخطوطات العربية الإسلامية

إبان منتصف القرن التاسع عشر، أرادوا من العرب والمسلمين أن يتعاملوا مع مخطوطاتهم هكذا، بدون التعرض لدراسة المحتوى العلمى أو المعرفى للمخطوطة، أو محاولة معرفة كيف وصل العالم أو المفكر العربى، والمسلم لما وصل إليه فى مخطوطته، وذلك يتطلب التساؤل والبحث عن المنهج الذى انتهجه هذا العالم أو ذاك المفكر. وما هى القيمة العلمية أو المعرفية لما وصل إليه، فهل خضع خضوعاً تاماً لأبحاث وأفكار علماء عصره وسابقيه، أم طورها، أو عدّلها أو حتى ألغاهما وأتى بجديد؟

كل هذه الأسئلة وغيرها من المفروض أن تدخل فى صميم منهج تحقيق ودراسة المخطوطات، وذلك ما لا يريده المستشرقون الغربيون، وإنما يريدون أن يظل العرب والمسلمين يفهرسون ويعرضون ما لديهم من مخطوطات كيما يستمروا فى التقنى بمآثر الأجداد، وهم فى مثل هذه الحالة (المقصودة) يكونون كمن يفتخر بالبطل ولا يعرف (ولا يفهم) سبيل وكيفية الوصول إلى البطولة.

إن ما يؤيد ويعزز طرعى هذا، إننا نرى بين الفنية والفنية ظهور أكثر من فهرس لمكتبة مخطوطات واحدة، فتنشأ المعارك الفكرية (الهزلية) - التى تأتى على هوى الاستسراق - بين من قام بالفهرسة، وبين من يريد أن يفهرس من جديد بحجة أن المفهرس الأول وقع فى أخطاء (إحصائية)، وسقط من فهرسه مخطوطات موجودة فى المكتبة. فما يكاد يظهر فهرس المفهرس الأول، حتى نرى فهرس المفهرس الثانى وهكذا دواليك، وخير وأحدث مثال على ذلك فهرسا مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية، إذ نُشر الفهرس الثانى فى مدة لا تتجاوز أربعة أو خمسة أعوام من نشر الفهرس الأول. وربما يقوم مفهرس ثالث بنشر فهرس

جديد فى المستقبل القريب، مع العلم أنه كان يوجد فهرس (قديم) لهذه المكتبة - الذى اعتمد عليه أئمة المحققين من جيل الرواد أمثال: محمود شاكر وعبد السلام هارون، وغيرهما.. ومن المستشرقين ماكس مايرهوف - مثلاً كان يوجد فهرس (قديم) أيضاً لمكتبة المسجد الأحمدي بطنطا، ومع ذلك نُشر فهرس جديد. وهذا الكلام ينطبق على عدد كبير من مكتبات المخطوطات، ليس فى مصر فحسب، بل وفى العالم العربى والإسلامى. وهكذا يريد منا الاستشراق أن نظل ندور فى هذه الحلقة المفرغة.

وفى الوقت الذى ينشغل فيه العالم العربى والإسلامى بفهرسة (عدّ) ما لديه من تراث مخطوط، فإن الغرب قد أعد العدة لدراسة وتحقيق ما يستطيع الحصول عليه من مخطوطات عربية إسلامية، فخصص الباحثين والمستشرقين، واعتمد الميزانيات، وأنشأ المعاهد والمراكز الأكاديمية الخاصة بهذا الغرض مثل معهد سيميزونيان Simithonian Institute بواشنطن، ومعهد ولكم Wellcome Institute بلندن، إلى جانب مراكز باريس والاسكوريال، وهولندا، والفاتيكان، وأسبانيا.. وغيرها.

إن إنشاء مثل هذه المعاهد والمراكز العلمية ليؤكد بصورة جليّة أن الغرب قد عاود التنقيش فى المخطوطات العربية الإسلامية أملاً فى مزيد من العلم، وبعد أن رأى أن ورثة هذه المخطوطات قد اكتفوا بتخزينها وتخصيص الميزانيات الضخمة لفهرستها من أن إلى آخر، دون تحقيقها ونشرها، اللهم إلا بعض المجهودات الأكاديمية والفردية المنفرقة والتى تقتضى بعضها "المصلحة" فى معظم الأحيان، كأن يحصل المحقق بتحقيقه لإحدى المخطوطات على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

إن عملية فهرسة المخطوطات، وإن كانت لا تخلو من قيمة علمية تفيد سائر الباحثين من حيث إنها تحصر عدد مخطوطات المكتبة المفهرسة وتختصر الوقت اللازم للبحث عن نسخ المخطوطات المراد دراستها وتحققها، إلا أنها لا ينبغي أن تستمر بهذه الصورة الآلية، فنظل نفهرس المخطوطات على طول الوقت، - كل مكتبة على حدة - وكأننا (حَقْظَة) لهذه المخطوطات، لا ورثة شرعيين، لهم الحق، وعليهم واجب الغوص العميق في هذا اليم الكبير لاستخراج كنوزه وبرره.

وإذا كان بعض المفكرين والكتّاب العرب والمسلمين قد فطنوا إلى مآرب الاستشراق، فتوجهوا إلى دراسة وفهم وتحقيق المخطوطات، فإن الجانب الاستشراقي كان لديه أيضاً أسلحة (خبئية) مضادة لهذا الاتجاه، فنراه يوجه جهود العلماء المحققين نحو تحقيق مخطوطات بعينها مثل المخطوطات التي تعزز اتجاه أو مذهب معين، وفي الوقت نفسه تزيد من هوة الخلاف بين مذاهب الأمة الإسلامية. فإذا كان المذهب السني هو المذهب السائد بين، السواد الأعظم من المسلمين في جميع أرجاء العالم، ترى المستشرقين - ومعهم بعض المحققين العرب والمسلمين - يركزون جُلَّ اهتمامهم نحو تحقيق ونشر مخطوطات التصوف مثلاً وبصفة خاصة مخطوطات التصوف الفلسفي التي تحتوى على نظريات صوفية فلسفية عميقة لا يستطيع أن يفهما إلا الخاصة أو خاصة الخاصة. ونفس الكلام ينطبق على مخطوطات المذهب الشيعي، أو مخطوطات الفرق الضالة كالدروز، والحشاشين، والباطنية.. وغيرهم. وغرض الاستشراق من مثل هذا الاتجاه واضح لكل لبيب، وهو بث الفرقة وتوسيع هوة الخلاف بين المذاهب المختلفة.

لم يكتف المستشرقون بتحقيق ونشر مثل هذه المخطوطات فقط، بل رأيناهم يهتمون أيضاً بتحقيق ونشر المخطوطات الأدبية بغرض صرف نظر العرب والمسلمين عن مخطوطاتهم العلمية التي تعمل على تفعيل وتواصل ملكة العقل بينهم وبين أسلافهم من علماء الحضارة العربية الإسلامية.

إن الواقع ليشهد أن المخطوطات العربية - الإسلامية التي حققت ونشرت - أو التي نُشرت بدون تحقيق - منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى أواخر القرن العشرين، جاءت غالبيتها منصبة على الناحية الأدبية، فى مقابل نسبة ضئيلة جداً للمخطوطات العلمية. ولحسن الحظ تنبه بعض المحققين العرب والمسلمين (الجادين) مؤخراً إلى نوايا الاستشراق، فبدعوا يهتمون بتحقيق ونشر المخطوطات العلمية.

وينبغى هنا ألا يفهم فاهم أننى ضد تحقيق ونشر المخطوطات الأدبية، بل على العكس أؤيد وأناصر هذا الاتجاه بدافع قومى قوى، لكننى فقط ضد القسمة غير العادلة التي وضعها الاستشراق - بصدد تحقيق ونشر المخطوطات العربية الإسلامية فحوالى 90% أو 95% للمخطوطات الأدبية، والباقي للمخطوطات العلمية، فافهم!

وقبل أن يسألنى سائل عن غرض الاستشراق من ذلك، أود أن أشير إلى أننى أنادى بتساوى القسمة فى تحقيق ونشر المخطوطات بين المخطوطات الأدبية والمخطوطات العلمية، فضلاً عن المخطوطات الروحية (الدينية الصحيحة) طبعاً، وذلك لأن الحضارة العربية الإسلامية، لم تقم، ولم يكتمل بناءها المجيد على النواحي الروحية وحدها، أو النواحي الأدبية فحسب، أو النواحي العلمية فقط، بل قامت عليها جميعاً بنسب

متساوية لسبب بسيط جداً، وهو أن هذه النواحي كانت تكمل بعضها بعضاً إبان عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. وعليه فلا ينبغي أن توجه جهود تحقيق ونشر مخطوطات تلك الفترة الذهبية من تاريخ الأمة تجاه ناحية واحدة فقط من نواحيها المترابطة.

أما غرض الاستشراق من محاولة إقصاء العرب والمسلمين عن تحقيق المخطوطات العلمية، فيرجع إلى أن هذه المخطوطات تحوى كنوزاً واكتشافات علمية عربية إسلامية أصيلة، لم تكن موجودة قبلهم، وأثرت بعدهم تأثيراً بالغاً فى الإنسانية جمعاء. والأمثلة أكثر من أن تذكر هنا⁽¹⁾، ولكن لا ضير من ذكر بعضها من حيث إن المستشرقين - ومن شايعهم من أبناء جلدتنا - يريدون ويتمنون أن ينسى أو يتناسى العرب والمسلمين الحاليين، أن أسلافهم إبان عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، هم الذين اكتشفوا المنهج العلمى التجريبي، وهم الذين قاموا محيط الأرض وقالوا بكرويتها، وهم الذين اخترعوا علم الجبر للعالمين، وهم الذين وضعوا علم الاجتماع، وهم الذين اكتشفوا مرض الجدرى والحصبة، والدورة الدموية الصغرى وجرثومة الجرب التى تسمى "صوابة"، واخترعوا خيوط الجراحة والحقن المشرجية، والغذاء الصناعى لمختلف حالات شلل عضلات المعدة.. إلى غير ذلك من الانجازات الطبية والعلاجية التى تُحسب لهم حتى اليوم. واكتشفوا أيضاً كثير من المركبات الكيميائية مثل: حامض الكبريتك، وحامض النيتريك، والصودا الكاوية، ونترات الفضة، وثانى أكسيد الزئبق، وحامض النيتروهيدروكلوريك.. وغيرها. وكل ذلك فضلاً عن إسهاماتهم المثيرة فى علوم الفلك، وطبقات

(1) انظر فى ذلك كتابى بنية الجامعات العلمية العربية الإسلامية، دار الوفاء، الإسكندرية

الجو والرياضيات والصيلة، والفيزياء، والفلاحة.. و.. وإن مثل هذه الإنجازات العلمية العربية الإسلامية، لتكشف بصورة جلية عن أن المستشرقين (بثكثرون) علينا أن نكونوا ورثة شرعيين لعلماء علموا العالم!

لكل ما سبق ينبغي أن توجه الجهود والميزانيات (الضخمة) التي توجه لفهرسة المكتبات (المفهرسة) إلى نشر الهام والفاعل من المخطوطات، إما محققة، وإما مهددة للتحقيق وقابلة للفهم والتبصير. والتحقيق بمنهجه، معروف، أما القابلية للفهم والتبصير، فذلك وجهة نظر جديدة أطرحها وأطبقها هنا.

من الثابت لدى المحققين (الجادين) أن أهم وأدق خطوات التحقيق إنما تتمثل في محاولة الوقوف على أدق وأقرب نص أراداه صاحبه، وهو المؤلف، الأمر الذي يستلزم صحة هذا المؤلف ومؤلفاته الأخرى، وتلك الصعبة قد تطول في بعض الأحيان لتصل إلى سنوات. وهذا ما يفسر لنا إجماع المحققين عن التحقيق، وندرته بصفة عامة، فكثيراً ما نسمع من بعض الأساتذة أنهم يفضلون "تأليف" خمسة مؤلفات أهون عليهم من التصدي لتحقيق مخطوطة!

ومن أهم خطوات التحقيق أيضاً، "القراءة المستوعبة" للنص المراد تحقيقه، فإذا استطاع المحقق أو دارس المخطوطة أن يقرأها قراءة دقيقة وواعية يخرج منهما (بإستيعاب) النص و(فهمه)، وهو بذلك يكون قد قطع شوطاً مهماً في سبيل التحقيق، ذلك الذي تتطلب بقية مراحل وقتاً طويلاً، فمن الممكن، بل من المفيد أن يبصرنا (مستوعب وفاهم) النص بالمضمون العلمي أو الفكري للمخطوطة عن طريق نشر النص بعد تحليله وتلخيصه

وفهمه، بإذلاً قصارى جهده فى تقديم صورة أمينة للمعلومات والمعارف التى وضعها مؤلفها فى مخطوطه.

إن هذا الطرح الذى أطره هنا يحقق فوائد جمة، أستطيع أن أشير إليها فيما يلى:

1- الحفاظ على المضمون والمحتوى العلمى للمخطوط، عن طريق طباعته، وبالتالى سيبطل الكتاب المطبوع متداولاً بين الأجيال بخلاف الكتاب للمخطوط.

2- يعوض الكتاب المطبوع، ضياع أو فقدان أو تلف، أو (سرقة) الكتاب المخطوط، ففى مثل هذه الحالات (الشهيرة) نستطيع أن نتعرف على ما أراده مؤلف المخطوط من خلال الإطلاع على الكتاب المطبوع (المستوعب).

3- تيسير البحث العلمى للباحثين، وخاصة فى مرحلة الدراسات العليا، والتى يفضل ويستحسن فيها دائماً الرجوع إلى مظان العلم الأصلية، وهى المخطوطات. فأى وقت وجهد يوفره الباحث الذى يريد البحث فى مخطوطات أى علم من العلوم، ويجد أمامه مضمون ومحتوى هذه المخطوطات فى صورة مطبوعة، تهيأ وتشجع له الإقبال عليها والاستفادة منها فى حالة عدم توفر المخطوطات الأصلية، أو صعوبة الحصول عليها.

4- إن هذه العملية المقترحة التى تتضمن تحليل وتلخيص نصوص المخطوطات الهامة، وطبعها فى صورة مفهومة، تعد من قبيل المهام القومية التى تساعد فى رصد وتحديد وتقويم ذاكرة الأمة عبر تاريخها الطويل، وتعمل فى الوقت نفسه على دفع عجلة التقدم العلمى والحضارى إلى الإمام.

5- تُعد هذه المهمة القومية محاولة للكشف عن كنز دفين لعلم من أعلام الحضارة العربية الإسلامية في أحد كتبه المخطوطة التي عفى عليها الزمن، ولم يستطع أحد إلى دراستها وفهمها أو تحقيقها ونشرها. وقد يحدث أن تقع هذه المخطوطة أو تلك في أيدي أحد الغربيين، فيكشف ما بها من كشوف علمية، ثم ينسبها لنفسه، ولنا في قسطنطين الأفرىقي (اللس الوقح)، ونيوتن، وهارفي، وأشتال، وغيرهم من الغربيين الأسوة الحسنة، مع الاعتذار لجابر بن حيان، والحسن بن الهيثم، وابن النفيس، وابن زهر، وغيرهم من علماء الحضارة العربية الإسلامية الخالدين.

6- إن التقليب والتفتيش والتحصيل والدراسة في المخطوطات العربية الإسلامية ومحاولة فهمها ليوضح بصورة جلية أن مخطوطات حضارتنا العربية الإسلامية مازالت تحوى كنوزاً وذخائراً لم يُكشف عنها بصورة لائقة حتى اليوم. ومن بين هذه الذخائر وتلك الكنوز، علوم بأكملها، أبدعها العقل العربى الإسلامى، ولم تنل نصيبها الوافى من الكشف والبيان والتبيين والدراسة، خاصة وإن منها علوم مازالت فاعلة حتى اليوم. ومن أهم هذه العلوم - على سبيل المثال - وأكثرها فاعلية حتى هذه اللحظة، الطب النفسى للتطبيقي، أو ما يمكن تسميته "علم النفس العربى الإسلامى" الذى يُعد ابتكاراً عربياً إسلامياً خالصاً باعتراف الغربيين، ومع ذلك قلما نجد أياً من الكتابات العربية قد أفردت لهذا العلم، اللهم إلا بعض السطور المتناقلة بين بعض كتب تاريخ العلوم عند العرب، وربما يرجع سبب هذا الإجحاف إلى أن مكونات هذا العلم القديم - الحديث متناثرة بين أوراق المخطوطات العربية الإسلامية، وخاصة الطبية منها، ومعروف أن السواد الأعظم من كتابات تراثنا المجيد مازال مخطوطاً -

ولاسيما التراث العلمى - فلم يحقق منه إلا نسبة 6% أو ما يربو عنها بقليل، وللاستشراق، كما ذكرت، دور فى هذا التوجه، إذ يندر أن تجد فى كتابات المستشرقين، منذ أن عاودوا التنقيب فى المخطوطات العربية الإسلامية إبان منتصف القرن التاسع عشر، أى كتابات مستقلة عن الطب النفسى أو علم النفس العربى، فلك الكتاب العرب نفس مسلكتهم.

وأمام هذا الوضع ومع صحبتي للمخطوطات العربية الإسلامية، دراسة وفهماً وتحقيقاً على مدار أكثر من عشر سنوات، رأيتنى أمام محاولة "تأصيل" علم النفس العربى الإسلامى، وهاك مقتطفات من هذه المحاولة:

من الثابت أن منظومة الطب العربى الإسلامى فى عصر ازدهارها قد تشكلت عبر مراحل مختلفة، بدءاً بترجمة علوم الأمم الأخرى - خاصة اليونان -، ومروراً بالدراسة والاستيعاب والتفكيح والنقد، وانتهاءً بالابتكار والإبداع.

هذا فيما يتعلق بالطب الجسمى، أما فيما يخص الطب النفسى، فيكاد يكون للعرب والمسلمين السبق فى هذا الميدان، حيث استند للعلاج النفسى خلال عصور التاريخ قبلهم إلى السحر، ورد المرض النفسى إلى قوى شريرة فى استخدام الرقى والتمايم والتعاويز. فى الحضارة اليونانية كان يعتقد أن الشفاء من الأمراض النفسية يستلزم أن ينام المريض فى هيكل خاص، حيث يتم شفاؤه بمعجزة تحل بجسده فى الليلة الواحدة التى يقتضيها فى ذلك الهيكل. ولقد اقتصرَت الآفاق الخلفية فى الطب اليونانى على القسم الأبوقراطى الشهير والذى كان مضمونه أن يقسم كل طبيب للكرباب والربات من أمثال أبولون، وسكلابيوس، وهجاييا وبيناكيا وغيرهم بأن

يذهب إلى كل البيوت لفائدة مرضاها دون الذهاب إلى أصحاب الأمراض المستعصية، هؤلاء الذين لا يرجى شفاءهم، وكان ذلك استناداً إلى التعريف الأبوقراطى للطب "بالفن الذى ينقذ المرضى من آلامهم ويخفف من وطأة النوبات العنيفة، ويتعد عن معالجة الأشخاص الذين لا أمل فى شفائهم، إذ أن المرء يعلم أن فن الطب لا نفع له فى هذا الميدان"⁽¹⁾.

وهنا نجد الرازى كأعظم أطباء العرب والمسلمين وأكبر أطباء العصور الوسطى قاطبة، بل وحة الطب فى العالم منذ زمانه وحتى العصور الحديثة، نجده يتعدى هذه الحدود الأخلاقية الأبقراطية حيث رآها قاصرة وبفكر كأول طبيب فى معالجة المرضى الذين لا أمل فى شفائهم، فكان بذلك رائداً فى هذا المجال. لقد رأى الرازى أن الواجب يحتم على الطبيب ألا يترك هؤلاء المرضى، وأن عليه أن يسعى دوماً إلى بث روح الأمل فى نفس المريض، ويؤممه أبداً بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس.

ومن أشهر الأمراض التى اعتبرها سابقوه مستحيلة البرء، وعالجها الرازى، الأمراض النفسية والعقلية والعصبية، وكما فعل الرازى بالنسبة للأمراض العضوية من تقديم وصف مفصل للمرض يشرح فيه علاماته، وأعراضه، ثم يصف له العلاج المناسب، فإنه قد فعل نفس الشيء بالنسبة لهذه الأمراض. ومن الأمثلة على ذلك قوله: "الغم الشديد الدائم الذى لا يعرف له سبب، وخبث النفس، وسوء الرجاء ينذر بالماليخوليا" ثم نراه يقدم وصفاً بليغاً لهذا المرض فيقول: "ومن العلامات الدالة على ابتداء

(1) انظر مقالى، فى المخطوطات العربية.. علوم يداعية (مهمة).. علم النفس (محاولة تأصيلية) المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 7 مايو 2004.

الماليخوليا: حب التفرد والتخلي عن الناس على غير وجه حاجة معروفة أو علة كما يعرض للأصحاء لحبهم البحث والسر للامر الذي يجب ستره. وينبغي أن يبادر بعلاجه لأنه في ابتدائه أسهل ما يكون، ويعسر ما يكون إذا استحكمت، وأول ما يستدل على وقوع الإنسان في الماليخوليا، هو أن يسرع إلى الغضب والحزن والفرع بأكثر من العادة ويحب التفرد والتخلي، فإن كان مع هذه الأشياء بالصورة التي أصف، فليقوظنك، ويكن لا يفتح عينيه قليلاً، وشفاهم غليظة، وصدورهم وما يليها عظيم، وما دون ذلك من البطن ضامر، وحركتهم قوية سريعة لا يقدرون على التسهيل، دقاق الأصوات، ألسنتهم سريعة الحركة بالكلام، ولا يظهر في كل هؤلاء قي وإسهال معه كيموس أسود، بل ربما كان الأكثر الظاهر منهم البلغم، فإن ظهر في الاستفراغ، شئ أسود، دل على غلبة ذلك وكثرته في أبدانهم، وخف منهم مرضهم قليلاً". وينصح الرازي أصحاب هذا المرض بالسفر والانتقال إلى بلد آخر مغاير لبلدهم في المناخ فقد برأ خلق كثير من الماليخوليا بطول السفر على حد قول الرازي⁽¹⁾.

وللرازي معالجات نفسية كثيرة توضح بصورة جلية أنه قد أدرك أثر العامل النفسي في صحة المريض. وليس هذا فحسب بل وفي إحداث الأمراض العضوية. وبذلك يكون الرازي قد تنبه إلى ما يسمى في العصر الحديث بالأمراض النفسجسيمية Psychomatic diseases وهي موضوع اهتمام أحداث فروع الطب.

(1) انظر مقالتي، صفحات مشرقة من التاريخ العربي: أصالة الطب للنفس، المنشور بمجلة العربي الكويتية، عدد نوفمبر 2004.

وهناك أطباء كثيرون غير الرازي كل أدلى بدلوه في هذا الميدان مثل جبرائيل بن بختيشوع، وعلى بن رضوان المصري، وأبو القاسم الزهرراوى، ورشيد الدين أبو حليقة، ومكرة الحلبي، والشيخ الرئيس ابن سينا.. وغيرهم.

فمما وصل إلينا عن جبرائيل بن بختيشوع - كمثال - هذه الحالة التى سجلها ابن أبى أصيبعة، حيث ذكر أنه كان لهارون الرشيد جارية رفعت يدها فبقيت هكذا لا يمكنها ردها. والأطباء يعالجونها بالتمريخ والادمان، ولا ينفع ذلك شيئاً، فاستدعى جبرائيل بن بختيشوع، فقال له الرشيد: أى شئ تعرف عن الطب؟ فقال: أبرد الحار، وأسخن البارد، وأرطب اليابس، وأيبس الرطب الخارج عن الطبع. فضحك الخليفة وقال: هذا غاية ما يحتاج إليه فى صناعة الطب، ثم شرح له حال الصبية، فقال له جبرائيل: إن لم يسخط على أمير المؤمنين فلها عندى حيلة، فقال له: وما هى؟ قال: تخرج الجارية هنا بحضرة الجميع حتى أعمل ما أريده، وتمهل على ولا تعجل بالسخط، فأمر الرشيد بإحضار الجارية فخرجت. وحين رآها جبرائيل عاد إليها ونكس رأسه ومسك ذيلها كأنه يريد أن يكشفها، فانزعجت الجارية، ومن شدة الحياء والانزعاج استرسلت أعضاؤها، وبسطت يدها إلى أسفل ومسكت ذيلها. فقال جبرائيل: قد برئت بما أمر المؤمنين، فقال الرشيد للجارية: أبسطى يدك يمنة ويسرة، ففعلت ذلك، وعجب الرشيد وكل من كان بين يديه.

يفسر علم النفس الحديث حالة هذه الفتاة على أنها حالة "فصام" Schizophrenia من نوع يسمى "الفصام التشنجى" "Catatonia" أو الفصام التصلبى Catatonic الذى يتميز سلوكه صاحبه بالتبليس النفسى

والجسمي⁽¹⁾ حيث يجلس المريض ساعات طويلة جامد لا يتحرك وإذا رفع يده أو ذراعه فإنه يبقى له لمدة طويلة كما لو كان منفصلاً عن جسمه لذا تعتبر هذه الحالة إحدى الاضطرابات الحركية ذات الأعراض التكوينية والنفسية، وربما تنتج عن الاستثارة المستمرة للداخلية منطقة غير محددة بالمخ حيث يزداد نشاط "الجاما أمينو بيوتريك أسيد" "GABA Gamma amino butyric acid".

ويلاحظ أن "جبرائيل" قد استخدم ما يعرف حالياً بالعلاج السلوكي Behavior therapy الذي يهتم في أبسط حالاته بعلاج العرض الملاحظ. ويعتمد العلاج السلوكي الحديث على أبحاث ونظريات بافلوف Pavlov أحد رواد المدرسة السلوكية التي تعنى بتفسير السلوك الإنساني كاستجابة لمثير خارجي دون إعطاء أهمية للعوامل الداخلية للفرد بالإضافة إلى إسهامات B.F.SKinner سكندر في هذه النظرية. حيث استخدم جبرائيل الفعل المنعكس Reflex action الذي لا يصدر عن المخ وإنما يصدر عن النخاع الشوكي وبالتالي لا يخضع للتفكير الرمزي. فتصلب يد الفتاة فعل قسري تعجز عن تغييره بطرق الإقناع العادية، ولذلك فلا بد وأن يتم علاجه بظروف تعجز الفتاة عن عدم الاستجابة لها، أي بفعل لا إرادي، وهذا ما فعله جبرائيل تماماً.

أما الشيخ الرئيس ابن سينا فقد عنى بعلم النفس عناية كبيرة، حيث ألم بمسائله المختلفة إلاماً واسعاً، واستقصى مشاكله وتعمق في أكثرها تعمقاً كبيراً. ومن إضافاته الأصيلة في مجال علم النفس باعتراف عالم

(1) انظر مقال، للتأصيل النفسي لعلم النفس، المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 14 مايو 2004.

النفس الأمريكى هليجارد أنه قد تعرف على ما يعرف اليوم باسم الأمراض الوظيفية Function Illnesses فى مقابل الأمراض العضوية Organic Illnesses والأمراض الوظيفية هى أمراض نفسية الأسباب والنشأة Psychogenesis، وتصيب وظيفة العضو ذاته كالتفكير بالنسبة للدماغ. ومنها الأزمات والكوارث والصدمات النفسية وخبرات الفشل والإحباط والحرمان والقسوة والخضوع لحالات من الضغط النفسى والاجتماعى.

ومن الجدير بالاعتبار أن واحداً من أكبر علماء النفس الأمريكيين المعاصرين، هو جيمس كولمان James C. coleman يضمن كتابه "Abnormal Psychology and modern life" حالة مرضية نفسية عالجهما ابن سينا بطريقة مبتكرة أفادت علم النفس الحديث. يقول كولمان: أصيب أحد الأمراء بالمالنخوليا، وظهرت من أعراضها عليه أن تخيل نفسه "بقرة" يجب أن تنبح ويتغذى الناس من لحمها للذبح. وكان هذا المريض يخرج صوت كصوت البقرة (الخوار)، ويصيح: انبحونى.. انبحونى، وإذا امتنع عن الطعام، الأمر الذى أدى إلى ضعفه وهزاله. ولما تم إقناع ابن سينا بعلاج هذا الأمير، بدأ علاجه بأن أرسل إليه رسالة يبلغه فيها بأنه ينبغي أن يكون فى حالة نفسية جيدة، حيث سيقدم الجزار قريباً لنبحه، ففرح المريض بهذه الرسالة، وهيا نفسه - نفسياً - للذبح. وبعد فترة دخل إليه ابن سينا غرفته شاهراً سكيناً كبيراً، وقال: "أين هذه البقرة التى سوف أدبحها" فأجابته المريض بإصدار خوار البقرة كى يعرفه، فأمر ابن سينا بأن يطرح أرضاً، وتقيد أيديه وأرجله، وبعد إتمام هذا الأمر، تحسس ابن سينا كل جسمه، ثم قال: إنها بقرة نحيفة جداً لا تصح للذبح الآن، يجب أن نتغذى وتسمن أولاً، ثم أمرهم بإطعام المريض بأطعمة جيدة

ومناسبة، فالتسبب المريض حيوية وقوة، الأمر الذى جعله يتحرر مما اعتراه من أعراض وهذات، وتم له الشفاء التام.

تكشف معالجة هذه الحالة عن أن ابن سينا قد شخصها تشخيصاً سليماً بأنها حالة المانخوليا Melancholia بأعراضها المعروفة. كما أدرك معنى مصطلح الهذاء أو الضلالة Delusion أحد الأعراض المميزة للذهان العقلى Psychosis أو المرض العقلى المرادف للجنون. والمنهج الذى استخدمه ابن سينا فى علاج هذه الحالة ومثلتها هو نفسه المنهج المتبع فى العلاج النفسى الحديث، وبذلك يكون لابن سينا السبق فى هذا المجال.

ومن نوافر الطبيب أوحده الزمان البلدى: أن مريضاً ببغداد كان يعتقد أن على رأسه دنا، وأنه لا يفارقه أبداً. فكان كلما مشى يتحاذى المواضع التى أسقفها قصيرة ويمشى برفق ولا يترك أحداً يدنو منه، حتى لا يميل الدن أو يقع عن رأسه. وبقي بهذا المرض وهو فى شدة منه. وعالجه جماعة من الأطباء ولم يحصل بمعالجتهم تأثير ينتفع به. وأنهى أمره إلى أوحده الزمان ففكر أنه ما بقى شئ يمكن أن يبرأ إلا بالأمور الوهمية، فقال لأهله: إذا كنت فى الدار فأتونى به ثم أمر أحد غلمانه بأن ذلك المريض إذا دخل إليه وشرع فى الكلام معه، وأشار إلى الغلام بعلامة بينهما، أن يصرع بخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد منه كأنه يريد الدن الذى يزعم أنه على رأسه، وأوصى غلاماً آخر، وكان قد أعد معه دنا فى أعلى السطح، أنه إذا رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس صاحب المانخوليا أن يرمى الدن الذى عنده بسرعة إلى الأرض. ولما كان أوحده الزمان فى داره، وأتاه المريض شرع فى الكلام معه

وحادثه، وأنكر عليه حمله للذن، وأشار إلى الغلام الذى عنده من غير علم المريض فأقبل إليه، وقال والله لا بد لى أن لكسر الذن وأريحك منه. ثم أدار تلك الخشبة التى معه وضرب بها فوق رأسه بنحو ذراع، وعند ذلك رمى الغلام الآخر الذن من أعلى السطح، فكانت له جلبة عظيمة، وتكسر قطعاً كثيرة، فلما عاين المريض ما فعل به، رأى الذن المنكسر، تأوه لكسرهم إياه، ولم يشك أنه الذى كان على رأسه بزعمه، وأثر فيه الوهم أثراً برأ من علته تلك.

فى علم النفس الحديث تفسر حالة مريض بغداد هذه على أنها حالة أعراض هلاوس "Hallucination" (يلاحظ هنا تأثر المصطلح الإنجليزي للهلاوس بالتسمية العربية. ومن هذا القبيل أيضاً: Hysteria هيسترىا. Hysteric هيسترى. Malancholia مالنخوليا) وهى من الأعراض الشائعة لدى الذهانين والنادرة بين العصابين. وتعرف الهلاوس على أنها مدركات حسية خاطئة لأنها لا تنشأ عن موضوعات واقعية فى العالم الخارجى بل عن وضوح الخيالات والصور الذهنية ونصوعها نصوعاً شديداً بحيث يستجيب لها المريض كوقائع بالفعل وقد تكون هذه الهلاوس بصرية سمعية أو ذوقية أو حتى شمعية. وهى فى حالتنا هذه، هلاوس بصرية⁽¹⁾.

وقد استخدم "أوجد الزمان" فى علاجه لهذه الحالة ما يعرف بالعلاج بالإبهاء وهى طريقة لعلاج أعراض المرض تساعد على تحرير المريض من اعتقاده الفاسد.

(1) انظر مقالى، علم النفس فى التراث العربى، المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 6 أغسطس 2004.

ولقد أدرك الطب العربي الإسلامي آثار الحالة النفسية للإنسان، في وظائف أجهزة الجسم المختلفة، فالحالة النفسية في الانقباض والفرح والهجم والغم والخجل، تؤثر تأثيراً مباشراً في سلوك الإنسان، وقد تَوَدَّى إلى الجنون وفقدان العقل، والأمراض النفسية الشديدة التي يحتاج علاجها إلى بحث دقيق وعميق، وهذا ما فعله الأطباء العرب المسلمون وطبقوه بالفعل في أقسام الأمراض العقلية في البيمارستانات (المستشفيات) حيث فطن العرب المسلمون إلى ضرورة تخصيص أماكن خاصة لمعالجة أصحاب الأمراض العقلية، فكان يخصص لها قسم في كل بيمارستان، يتلقى فيه المريض عناية خاصة من أطباء حاذقين ومهرة في فنون العلاج النفسي.

وقد وصل الاهتمام بهؤلاء المرضى حداً إلى الدرجة التي معها كانت أقسامهم في بيمارستانات بغداد ودمشق، والقاهرة، وقرطبة تفرش بفرش من القطن في ردهات يتوفر فيها الهدوء والهواء الطلق والنور، وعليهم مشرفون يتعهدونهم بالأشربة المسكنة والمرطبة، ويغذونهم بمرق الدجاج وأنواع الألبان، بينما الموسيقى تصدح خلفهم بالبحان شجية، وفي بعض البيمارستانات مثل بيمارستان حلب خص المريض بخادمين ينزعان عنه ثيابه كل صباح، ويحمانه بالماء البارد، ويلبسانه أنظف الثياب، ويجملانه على أداء الصلاة، ويسمعانه قراءة القرآن - ألا بنكر الله تطمئن القلوب - ويخرجان به إلى الهواء الطلق.

يتبين من كل ما سبق أن أسس ومبادئ علم النفس - كعلم حديث نسبياً - موجودة على حد زعمى - في مؤلفات وكتابات بعض علماء الحضارة العربية الإسلامية، وأطباءها. لكن معظم هذه المؤلفات لازال في صورته المخطوطة. وببناءً على ما قدمته، فإن مثل هذه المخطوطات

تستحق منا أن ننفض عنها غبار السنين بالفهم والدراسة والتحقيق، لعلنا نكشف عما تحتويه من كنوز مازالت فاعلة حتى اليوم، ومنها الطب النفسى، أو علم النفس العربى الإسلامى، والذى قدمت له بعض الشواهد والمؤيدات التى تشير إلى أنه علم عربى إسلامى أصيل.

7- وأخيراً وعلى أقل تقدير تبرز هذه العلمية المقترحة القيمة المعرفية للمخطوط موضوع الفهم والاستيعاب والتحليل والنشر، فتسد فجوة، أو تكمل حلقة من حلقات سلسلة تاريخ العلم، موضوع اهتمام العالم المتقدم حالياً.

ويُعد كل ما سبق قليل من كثير ناتج من عملية (فهم) المخطوطات التى أنادى بها... فهلا استمعنا!

ويشتمل كتابى هذا على ثلاثة كتب لحجة الإسلام، الإمام أبو حامد الغزالى، نكاد نكون مجهولة، وتُنتشر - حسب علمى - لأول مرة. وقد طبقت عليها منهجى الجديد المشار إليه فى المقدمة، ففُهمت بتحليل، وتلخيص، وتنقية، وفهم، واستيعاب نصوص الكتب الثلاثة، وذلك بغرض "تبصير" القراء والمتخصصين، بهذه الكتب التى ما زالت مخطوطة، ومجهولة، مع إنها ذات قيمة علمية وروحية كبيرة، ولا سيما إذا علمنا أن من بينها كتاب منهاج العابدين، وهو آخر ما كتبه الغزالى صاحب "إحياء علوم الدين".

فقد جاء إخراج هذه الكتب عن اقتناع كامل بأن قيمتها تتناسب بلا شك مع حجم "الغزالى" على مستوى العالم.

- 1 -

كتاب الكشف والتبيين

في

غرور الخلق أجمعين

"تحليل وفهم وتبصير"

أولاً: نماذج المخطوطة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
 قال الشيخ الامام العالم العامل حجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي
 الطوسي رحمه الله تعالى وعفي عنه ثلثة ارجوزة والصلوة والسلام على خير خلقه
 سيدنا محمد وآله وصحبه وآله الكسما واليقين في غرر الخلق اجمعي ان
 ان الخلق قسمان عبادا وغير عباد والعباد قسمان مخلصون والمخلصون قسمان
 بالعبادة وامرهم بها وهذه النوايا عليهم ولها عن العامي وهذه العقوبة
 ثم المخلص قسمان مومن وكافر والمؤمن قسمان طائع وعاص وكل من الطائفة
 والعاصين ينقسم قسمين علم وحاصل ثم رايث الفرو ولا يجمع المصنفان
 والمكافون الا من عصم الله عن العالمين وانما يجمع الله كسفا عن غرضه وانما
 المحبة فيه واوصفه غاية الايضاح وايضا غاية البيان باوجز ما يكون من العلم
 والبيان ما يكون من الشك والتميز وروى من الخلق ما عصى الكافر اربعة اصناف
 صنف من العلم وصنف من العبادة وصنف من ارباب الاموال وصنف من المصنوع
 فالاول ما عصى الله غرر الكافر وهو قسمان منهم من عرفه الحياة الدنيا ومن
 غره بالله الغرور اما الذين عرفوا الحياة الدنيا وهم الذين قالوا الله قد عرفنا النسيئة
 وبالله ان الدنيا تيقن ولذا في الاخر شكل ولا يترك الدين بالشك وهذا قياسي
 فاستدل وهو قياسي اذ ليس لعنه الله تعالى في قوله انا خير منه قطعا ان لا خير
 في النسيئة وعسى لا يخرج هذا بغير ورشيان اما تصديق وهو الايمان واما
 بيهان اما التصديق فهو ان تصديق الله تعالى في قوله وما عند الله خير وانما
 وما الحياة الدنيا الامتناع الغرور وتصديق الرسول فيما حابه واما البرهان وهذا
 ان يعرف وجه فساده قياسي ان قوله الدنيا تيقن والاخر نسيئة متقدمة فصيحة
 واما قوله الله خير من النسيئة فيجعل الله يد في الامر كذلك بل ان كان الله
 مثل النسيئة في المقدار المقصود فهو خير وان كان الله منه في النسيئة خيرا من
 الاخر ابيته والدين غير ان يدعي واما قوله الدنيا تيقن والاخر شك في رايها باطل

فذلك

فذلك يقين عنده المومنين ولغيرهم من مدركا نأخذ بها الإيمان والتقوى على وجه التقليد لا بشيء والدينا كما نقله الطيب الخاذق في الدنيا والمذكر الكافي الوحي للأشياء والآيات الأولى ولا تظن أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الأخرى والأمور الدنيوية بل علمه السلام كان التقليد ليس بمعرفة صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك بل قد انكشف له الأشياء وشاهد بها نبوة النبوة كما شاهد في أشد المحسوسات بالعين الباصرة وحده
والمؤمنون بالسنتهم وعدا بهم إذا سئلوا الله تعالى وحى الإعجاز الصالحين وسبوا في شربهم مشاركون للكتاب في هذا القول في الحياة الدنيا للكتاب والمؤمنين جميعا فاما غيرهم الكافرين بالله تعالى فماذا قول بعضهم في أنفسهم بالسنتهم إن كان كان الله يهدينا فحقن أمتي به من غير أن أعلم الله تعالى عنهم في سورة الأنعام حين قال ما ظن أن يبدى هؤلاء أبدأوا في الساعة فإني أرى الله وسبب هذه الغزوة من أمة من أمة الله تعالى وذلك أنهم ينظرون في علمهم الله تعالى عليهم في الدنيا فيفتنون عليها فتم الإخراج ومرة إلى ناخبر عنه الله عنهم في الدنيا فيفتنون عليها فتم الإخراج كما أخبر الله تعالى عنهم ويقررون في أنفسهم لولا بعدنا الله بما نقول الآية ومرة ينظرون الحب المومنين وهم قتلوا في ذرورهم وتصوروا الله لا من الله يعلمهم من بيننا ونقول لو كان خبرنا ما استعونا الله ونزجيب الناس الذي نظم في قلوبهم أنهم يقولون قد أحسن الله الدنيا في الدنيا وهو محب ولا محب محسن لا بل يكون محسنا ولا يكون محبا بل يكون أعين لسبب الهلاك على الاستتار راجح وذلك خطي الله ورأى الله عز وجل والله لك فإن الله يصليته والسلام إن الله تعالى يحب عباده من الدنيا كما يحبهم من عباده عن الطعام والشرب وهو محبة وليكافأ ربنا البصائر إذا أفلتت عليهم الدنيا جزوا وإذا أفلتت عليهم العترة جزوا وكان من حجابها الصالحين وقد قال تعالى فاما الإنسان إذا ما ابتلاه فبيناه

ونعم الآية وقال تعالى سنستخرجهم من حيث لا يعلمون وأما لم أنكسر
 متين وقال تعالى قلنا لنسوا ما ذكرناهم فمتنا عليهم إنا أنظرهم حتى إذا
 فرغوا مما أولوا أخذناهم بغتة فاذا هم منكسرون فمن آمن بالله تعالى إنا أنظر
 من هذا الغرور ومن شاء هذا الغرور الجهر بالله تعالى ونصنا له فان من عرف
 الله تعالى فلا يمان من من ملك الله تعالى فلا ينظر ولا إلى فرعون وهامان ومو
 وما داخل بهم مع أن الله تعالى أعطاهم من المال وفد حقه والله تعالى ملكه فقال
 تعالى فلا يمان من ملك الله إلا العزم الخاشع وقال تعالى ومكرنا ومكرنا الله والله
 خير الماكرين وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فإني أؤتيهم ثمرة أينما يشقون
 لها ثمرة وأما غفر العصاة بالله من المؤمنين فمن لم يغفر ربه
 وأما غفره فاعلموا على ذلك وإلهام الأعمال وذلك ما قبل الإجابة وأنه مقام محمود
 في الدنيا وإن رحمة الله وسعة ورحمة شاملة وكرمه عليهم وأنا موعودون
 نرجوه بوسيلة الإيمان والكرم والإحسان وربما كان مفشا خالهم التمسك بصلح
 الأمان الإلهي وذلك في غاية الغرور فان أباهم هو صلاحهم وورعهم كانوا غافلين
 ونظم قياهم الذي يستولونهم الشيطان عن أحب أنسا فاحب أولاده فان الله
 فاهب أباهم فهو يحكم فلا تتأخرون إلى الطاعة فاعلموا على ذلك واعتزوا بالله ولم
 يعلموا أن نوحا عليه السلام أراد أن يحمل ولده في السفينة فممنع وأمرهم الله سبحانه
 وتعالى بأشد ما عرفه به قوم نوح وأن يسبحوا الله عليه وسلم طلبة زيارة
 وقراءة وفي الاستغفار فاذن له في الزيارة فلم يرد له في الاستغفار ونسوا قول سبحانه
 عز وجل لا تزدوا زورا لله عز وجل والله تعالى لا يسمع من عثرانه يوم ينفخ
 الصلوات من الله يسبح بكل لسانه أو يريه سبحانه أو يسمع أو يسمع من الله عز وجل
 على ولد يوم يريهم من الله عز وجل وأتبعوه ما غشوه وشبهه الأعيان من السجدة
 ونسوا قول عليه الصلاة والسلام النبي من تأن نفسه وعمل ما يؤمن الموت والأخف
 من أتى نفسه فهو على الله إمامي وقوله أن الله في أمروا له تعالى

وما حسن

وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجو رحمة الله والله غفور رحيم وقال تعالى جزاء
 عما كانوا يعملون وهل يصلح الربا الا ان يتقدمه عمل والافهموا رزاقهم الله
 وقرب منهم طوائفهم طاعتهم ومناصيهم الا ان معاصيهم اكثر من
 ذنوبهم والمعدرة ويظنون ان الله يحسن انهم يترجم الكرم من كثرة المناسبات وهذه
 غاية الجهل فتدبر الواحد يتصدق في يد واحد معه ودية من المال والخدم ويكون منه
 يتناول له من اموال الناس والسبي اضعافه وهو في ركنه الميزان عشرة
 دراهم ووضع في الكفة الاخرى النادر ان يميل الكفة التي فيها العشرة وذلك
 بما في الجهل **فصل** ومنهم من يظن ان طاعته اكثر من معاصيه وان عمل
 طاعة حفظها واعتد بها لا يفي يستغفر بلسانه ويسبح في الليل والنهار مثلاً
 ما يترجمه ثم يعاتب الناس به وتكلم بالادب في طول النهار وليتفت الى ما ورد في
 فضل التسبيح ويعمل عمداً في عقوقه البغايا في والكفايين والناموس والناموس
 وذلك بحسب الغرور في حفظ نساءه عن المعاصي اراك من شيعته انه يعمل في بيان
 احسان المعززة في اقسام كل صنف الى سبب الاول من المعززة في العلم والاعمال
 منهم فرق فترجم منهم لما اخطأت اعوام العشرة العقلية تعميمها واستقلوا بها
 واعمالهم في التواريخ وحفظها من المعاصي وانما هي الطاعة فاعته واهلها
 انهم عنده الله يحبان واهلهم قد بلغوا من العلم ما لا يبلغ الله تعالى مثله بل يعقل
 علمهم ويقيم على الخلق سبباً عنهم ولا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم وهم معروفون
 فانهم لو نظروا بعين البصيرة علموا ان العلم علان علم معاملته وعلم مكاشفته وهو العلم
 فانه تعالى في صفة العلم ولا بد من علم المعاملة لله الحكمة المفضولة وهو العلم بمعرفة
 الخلق انهم يعرفون اطلاق الناس المذمومة والمحمودة وعادتهم حال السبب
 طبع غيره وهو علم انهم على طب نفسه ولم يقل انهم ينفقوا الدوابل صفة حسنة
 لا ينفق الدوابل امر شريفة بعد المحنة وعملها عند قوله سبحانه قد اخرج من رايها وقد
 خذ من نساءها ولم يقل من نكحها ونكحها واهلها واهلها واهلها واهلها واهلها

وهم يظنون ان غرضهم الخدمه والتعبية ثم انهم يحسون من الخدام والشبهان يفتق عليهم
 لشكر اتباعهم وينسب اليهم اسهم وبعضهم يأخذ من اموال السلطان يفتق عليهم
 وبعضهم يأخذها لينفق في طريق الحج على الصوفية ويرغم ان عرسه البر والافتاق و باعث
 جميعهم الريا والسفاهة وذلك افعالهم لجمع اموال الله تعالى فاهوا ورضاهم باخذ الخدم وتزناق
 منه ومثاله ذلك الذي ينفق مال الخدام في طريق الحاجك من موسى بالله تعالى ويطلبه بالخدمه
 ويرغم ان قصده الهارة وخرقة الحذر استغنى بالمال بهنقه وتهديب الاخلاق وتطهير
 النفس من عبودها وصاروا يفتقون في باق اخذ والى عن عيوب النفس ومعرفة
 خدامها علمه معرفة لهم في جميع احوالهم يستغلون بالانفاق عن عيوب النفس واستغناط
 وقت الكلام في افاضها فيقولون هذه اذن النفس عيب والفتنة عن كونه عيبا عيب يستغلون
 فاستسلمة وضيعوا في ذلك اوقاوتهم فكانهم وقعوا مع النفس ولم يستغلوا بها الغنى
 فمالهم مثال من استغل باوقات الحج وعوائقه ولم يسلك طريق الحج وهذا كمن يفتنه عن
 الحج ووقت اخيره جاوزت هذه المرتبة وارتدت واستلوك الطريق وانفتحت لهم ابواب
 المعرفة فلما رثمو من مبادئ المعرفة راحية فغلبوا منها وفرحوا بها واعجبهم غراسها
 فتغلقت قلوبهم بالانفاق تاليها والتكبر فيها وفي كيفية افتتاح بابها عليهم
 وانسلط دها على غيرهم وكان ذلك غرورا لان عجائب طريق الله تعالى ليس لها باب
 فمن وقف مع كل عجزه وتفتت بها قسرت خطاه وهدم الوصول الى المقصود مثاله
 مثال من قدم على رماك فراهى باب مديدة ووضعت فيها اذنها وانوار لم تكن قد راحا قبل
 ذلك ولم يراى مثلها فوقه ينظر اليها حتى فاته الوقت الذي يمكنه اللها بالملك
 فانصرف خائبا وخرقة اذ بها ورتة هو لا ولم تلتفت الى عاين بينه عليه من الاضرار
 في الطريق والاربع اتيسر لهم من العطايا الجذيلة ولم يلتفتوا اليها ولا عرجوا عليها
 بالاسرار واجادين في السيرة فلما قارب الوصول ظنوا انهم وصلوا فوقعوا ولم يدركوا
 يقعدوا وذكره غلطوا فان الله تعالى له سبعون حجرا من نور وظلالا لا يصعب العاك
 اني حجاب عن تلك الحجب لا يفتق وتغنى وصل وانبيه الاشارة بقوله تعالى احبوا راعى

ابراهيم

اجمع عليه افضل الصلاة والسلام اذ قال فالله اعلم الغيب راي كوكبا
 ليه وما اكثر في هذا المنام فاول حجاب بين الغيب وبين نفسه فانه مر راي
 ظم وهو نور من انوار الله تعالى اعني سرائب الذي يسبيل حقيقته
 ففما هي حتى انه يسمع جملة العالم كله ويحيط بصور الورى فعند ذلك
 يشرق نوره اسراقا عظيما اذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه
 وهو في اول الامر مجرب بمسكاة هي الساترة له فاذا تجلى نوره وانكشف
 حجاب القلب بعد اسراق نوره تفتأ في عليه رجا التفت صاحب القلب الحيا
 القلب فراي من جملة الغائبين انه هسهه فوما صرخ وقال انا الحقان لم
 تنضح نه ما واذ لك وقف عنده في ذلك ولهذا القبي نظر النصارى الي
 المسيح عليه الصلاة والسلام لما راوا من اسراق نور الله تعالى عليه
 فغلظه اكن راي كوكبا في مرآة او في ماء فيظن ان الكوكب في المرآة او في
 الماء فيدبره لياخذ من نور منور وانواع العزور في طريق السلوك الي
 الله تعالى لا يخلص في مجلدات ولا تستقيم الا بعد شرب جميع العلوم الثمينة
 وذلك بما لا رخصة في ذكره وقد يحير اظفارها حتى لا يقع المستر في فهمها
 وبالله المتوفيق وهو صبي ونعم التوكل والاحول والاقوة الابالله اله العليم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله
 وصحبه وسلم بمكة محمد ربه

وعونه وسين

توفيقه

ثانياً: مضمون ومفهوم الكتاب

يُقَسَّم الإمام الغزالي الخلق إلى قِسْمَيْنِ : حيوان، وغير حيوان، والحيوان ينقسم إلى قسمين: مكلف، ومهمل، فالمكلف خاطبه بالعبادة، وأمره بها، ووعد الثواب عليها، ونهاه عن المعاصي وحذره العقوبة، كما أن المكلف قِسْمَان: مؤمن، وكافر.

والمؤمن قِسْمَان: طائع، وعاص. وكل من للطائعين والعاصين قسمين: عالم، وجاهل، ثم يري أن الغرور لازما لجميع المؤمنين والكافرين إلا من عصمه الله رب العالمين.

والمغرورون من الخلق ما عدا الكافرين، أربعة أصناف:

1- صنف من العلماء. 2- صنف من العباد.

3- صنف من أرباب الأموال. 4- صنف من المتصوفة.

فأما غرور الكافر فقسمان: 1- منهم من غرَّتهم الحياة الدنيا، 2- ومنهم من غرَّهم بالله الغرور. وعلاج هذا الغرور شيان: إما بتصديق وهو الإيمان، وإما ببرهان، أما التصديق، فهو أن تصدق الله تعالى في قوله ﴿وما عند الله خير وأبقى﴾ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴿وتصدق الرسول فيما جاء به﴾.

وأما البرهان فهو أن تعرف وجه فساد قياسه، ومعلوم أن الآخرة أبدية والدنيا غير أبدية، وأما القول بأن الدنيا يقين، والآخرة شك، فهو باطل، يقف عنه المؤمنون، وليقينته مدركان: أحدهما: الإيمان والتصديق على وجه التقليد للأنبياء والعلماء، كما يُقَلَّد الطبيب الحاذق في الدواء. والمدرک الثاني: الوحي للأنبياء، والإلهام للأولياء.

ولا تظن أن معرفة النبي ﷺ لأمور الآخرة، ولأمور الدنيا تقليداً لجبريل (عليه السلام)، فإن التقليد ليس بمعرفة صحيحة، والنبي ﷺ حاشاه

من ذلك، بل قد انكشفت له الأشياء، وشاهدها بنور البصيرة، كما شاهدت أنت المحسوسات بالعين الباصرة.

والمؤمنون بالمسنتهم وعقائدهم إذا ضيّعوا أمر الله تعالى، وهي الأعمال الصالحة وتدنسوا بالشهوات فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور، فالحياة الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعاً. فأمّا غرور الكافرين بالله تعالى، فمثاله قول بعضهم في أنفسهم بالمسنتهم: إنه إن كان الله يُعَيِّننا، فنحن أحقُّ به من غيرنا، كما أخبر الله عنهم في سورة الكهف حين قال: "ما أظن أن تبدي هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة". وسبب هذا الغرور قياس من أقيسة إبليس لعنه الله تعالى، أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله تعالى عليهم في الدنيا، فيقسون عليها نعم الآخرة، ومرة إلى تأخير عذاب الله عنهم في الدنيا، فيقسون عليها عذاب الآخرة، كما أخبر الله تعالى عنهم: ﴿ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول﴾ الآية.

ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم فقراء، فيزدرونهم ويقولون: ﴿أهلؤا مَنَ الله عليهم من بيننا﴾ ويقولون: ﴿لو كان خيراً ما سبقونا إليه﴾ وترتيب القياس الذي نظم في قلوبهم أنهم يقولون: قد أحسنَ الله إلينا بنعم الدنيا وهو محب، وكل مُحِبٌّ مُحْسِنٌ، لا بل يكون محسناً ولا يكون مُحِبًّا، بل ربُّما يكون أحسن لسبب الهلاك على الاستدراج، وذلك محض الغرور بالله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ﴿إن الله تعالى يحمي عبده من الدنيا، كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب وهو محبه﴾ ولذلك كان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا، وإذا أقبل عليهم الفقر فرحوا، وقالوا: مرحباً بشعار الصالحين، فقد قال تعالى: ﴿فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونَعَمَه﴾ الآية..

وقال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، فَاِذَا هُمْ مَبْسُورُونَ﴾ فمن آمن بالله تعالى لم يأمن من هذا الغرور، ومنشأ هذا الغرور الجهل بالله تعالى وبصفاته، فإن من عرف الله تعالى، فلا يأمن من مكره تعالى، أفلا ينظرون إلى فرعون وهامان وثمود، وماذا حلَّ بهم مع أن الله أعطاهم من المال، وقد حذر الله تعالى مكره، فقال تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رَوِيدًا﴾ فمن أولي نعمة يحذر أن تكون نقمة.

وأما غرور العصاة بالله من المؤمنين، فقولهم غفور رحيم وإنا نرجو عفوه فانتكلوا على ذلك وأهملوا الأعمال، وذلك من قبل الرجاء، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَنْجُو بِنَقْوَىٰ أَهْلِهِ، كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَشْبَعُ بِأَكْلِ أَبِيهِ، أَوْ يَرْوِي بِشَرَابِ أَبِيهِ، وَالنَّقْوَىٰ فَرَضٌ عَيْنٌ.

لا يجزي والد عن ولده، يَوْمَ يَقْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وصاحبته وبنيه إلا على سبيل الشفاعة، ونسوا قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿الْكَيْسُ مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي﴾، وقوله جلَّ وعلى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وهل يصلح الرجاء إلا أن يتقدمه عمل، وإلا فهو غرور لا محالة.

وَيُقَرَّبُ مِنْهُمْ طَوَائِفُ لَهُمْ طَاعَاتٌ وَمَعَاصِي إِلَّا أَنْ مَعَاصِيَهُمْ أَكْثَرُ وَهُمْ يَسْتَوْقِعُونَ الْمَغْفِرَةَ وَيُظَنُّونَ أَنَّ كَفَّةَ حَسَنَاتِهِمْ تُرَجِّحُ أَكْثَرَ مِنْ كَفَّةِ السَّيِّئَاتِ، وَهَذَا غَايَةُ الْجَهْلِ، فَتُرَى الْوَاحِدَ يَتَصَنَّقُ بِرَأْسِهِ مَعْبُودَةً مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَيَكُونُ مَا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَالشَّبَهَاتِ أَضْعَافَهُ، وَهُوَ كَمَنْ وَضَعَ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ عَشْرَةَ دِرَاهِمٍ، وَوَضَعَ فِي الْكَفَّةِ الْآخَرَى أَلْفًا، وَأَرَادَ أَنْ تَمِيلَ الْكَفَّةُ الَّتِي فِيهَا الْعَشْرَةُ، وَذَلِكَ نَهَايَةُ الْجَهْلِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ طَاعَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ مَعَاصِيِهِ، وَإِذَا عَمِلَ طَاعَةً حَفَظَهَا وَأَعَدَّ بِهَا كَالَّذِي يَسْتَغْفِرُ بِلِسَانِهِ وَيُسَبِّحُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِثْلًا مِائَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ، وَيَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يُرْضَى اللَّهُ طَوَالَ النَّهَارِ، وَيَلْتَقِثُ إِلَى مَا وَرَدَ فِيهِ فَضْلُ التَّسْبِيحِ، وَيَغْفُلُ عَمَّا وَرَدَ فِي عِقَابِ الْكَذَّابِينَ وَالنَّمَامِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَذَلِكَ مُحَضُّ الْغُرُورِ.

وَأَمَّا عَنْ أَصْنَافِ الْمَغْرُورِينَ وَأَقْسَامِهِمْ، فَجَدَّ أَنْ الصَّنِفَ الْأَوَّلَ مِنَ الْمَغْرُورِينَ: الْعُلَمَاءُ، وَالْمَغْرُورُونَ مِنْهُمْ فَرَقَ.

فَرَقَةٌ مِنْهُمْ لَمَّا أَحْكَمَتِ الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةَ وَالْعَقْلِيَّةَ تَعَمَّقُوا فِيهَا وَاسْتَغْلَوْا بِهِيَ، وَاهْمَلُوا تَقْقُدَ الْجَوَارِحِ وَحَفَظَهَا مِنَ الْمَعَاصِي وَإِلْزَامِهَا الطَّاعَاتِ، فَاعْتَرَوْا بِعِلْمِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَوْ نَظَرُوا بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ، عَلِمُوا أَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ:

عِلْمُ مَعَامِلَةٍ، وَعِلْمُ مَكَاشِفَةٍ: وَهُوَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَبِصِفَاتِهِ، وَلَا بَدَّ مِنْ عِلْمِ الْمَعَامِلَةِ، لَنَتَمَّ الْحِكْمَةُ الْمَقْصُودَةُ، وَهِيَ الْعِلْمُ بِمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَمَعْرِفَةِ أَخْلَاقِ النَّاسِ الْمَنْمُومَةِ وَالْمَحْمُودَةِ. وَمِثَالُهُمْ: مِثَالُ طَبِيبٍ، طَبَّ غَيْرِهِ، وَهُوَ عَلِيلٌ قَادِرٌ عَلَى طَبِّ نَفْسِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَهَلْ يَنْفَعُ الدَّوَاءُ بِالْوَصْفِ؟ هِيَاهُ.

وقد غفلوا عن قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَلَبَ مَنْ دَسَّاهَا﴾.

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر، وتركوا المعاصي الظاهرة، وغفلوا عن قلوبهم، فلم يحو منها الصفات المذمومة عند الله كالكبر، والرياء، والحسد وطلب الرئاسة، والعلا، وإرادة الثناء من الأقران والشركاء، وطلب الشهرة في البلاد والعباد، وذلك غرور سببه غفلتهم عن قوله عليه الصلاة والسلام "الرياء الشوك الأصغر"، وقوله: "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "حب المال والشرف ينبئان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل" .. إلى غير ذلك من الأخبار، وغفلوا عن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾. فغفلوا عن قلوبهم واستغلوا بظواهرهم، ومن لا يصفى قلبه لا تصح طاعته، ويكون كمرريض ظهر به الجرب، فأمر بالطلاء ويشرب الدواء، فاشتغل بالطلاء وترك شرب الدواء، فأزال امتزاج الظاهر ما بظاهره، وأطلى ما على ظاهره بما في باطنه، فلا يزال جربه يزداد به مما في باطنه، فلذلك الخباثت إذا كانت كامنة في القلب يظهر أثرها على الجوارح.

وفرقة أخرى علموا هذه الأخلاق الباطنة، وعلموا أنها مذمومة من وجه الشرع، إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها، وأنهم أرفع عند الله تعالى من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلي به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم، فأما هم فأعظم عند الله من أن يبتليهم، فظهرت عليهم مخايل الكبر والرياسة وطلب العلو والشرف وغرورهم أنهم ظنوا أن ذلك ليس بكبر، وإنما هو عز للدين، وإظهار لشرف العلم، ونصرة لدين الله تعالى.

وفرقه أخرى أحكموا العلم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات،
يجتنبوا ظاهر المعاصي وثقفوا النفس، وصفات القلب من الرياء والحسد
والكبر، وطلب علو، وجاهدوا أنفسهم في التبري منها، وقلعوا من القلب
منابتها الجليلة القوية، ولكنهم مغرورون إذ بقي في زوايا القلب من خفايا
مكائد الشيطان، فلم يفتنوا لها وأهملوها ومثلهم كمثل من يريد تنقية الزرع
من الحشيش.

وفرقه أخرى تركوا المهم من العلوم واقتصروا على علوم الفتاوى
ففي الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين
الخلق لمصالح المعاش، وخصصوا اسم الفقه وسموه الفقه وعلم المذاهب،
وربما ضيعوا مع ذلك علم الأعمال الظاهرة والباطنة، ولم يفتنوا الجوارح،
ولم يحرموا اللسان من الغيبة، والبطن من الحرام والرجل عن السعي إلى
السلطين، وكذا سائر الجوارح، ولم يحرموا قلوبهم عن الكبر والرياء
والحسد، وسائر المهلكات، وهؤلاء مغرورون من وجهين: أحدهما: من
حيث العمل، وقد ذكرت وجوه علاجه في الأحياء "إحياء علوم الدين"، وإن
مثالهم مثال المريض الذي يعلم الدواء من الحكماء ولم يعمل به، وهؤلاء
مشفون على الهلاك من حيث إنهم تركوا تركية أنفسهم وتحليلتها، فاشتغلوا
بكتاب الحيض والديات والدعاوى والطهارة واللعان، وضيعوا أعمارهم
فيها، وإنما غرهم تعظيم الخلق لهم وكرامهم.

والثاني: من حيث العلم وذلك لظنهم إنه لا علم إلا بذلك وأنه
المنجي الموصول، وإنما المنجي الموصول حب الله، ولا يتصور حب الله
تعالى إلا بمعرفته، ومعرفته ثلاثة: معرفة الذات، ومعرفة الصفات،
ومعرفة الأفعال، ومثال هؤلاء مثال من اقتصر على بيع الزاد في طريق

الحج، ولم يعلم أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى، ومعرفة صفاته المرجوة يستشعر القلب الخوف ويلزم التقوى كما قال تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾.

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة والرّد على المخالفين وتتبع مناقضاتهم، واستكثروا من علم المقالات المختلفة واشتغلوا بتعلم الطريق في مناظرة أولئك وإفحامهم، ولكنهم على فرقتين: الفرقة الأولى مضلة، والأخرى مُحَقَّة.

أما غرور الفرقة الضالة؛ فلغفلت عن ضلالتّها، وظنها بنفسها النجاة، وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاً.. وأما غرور المحقة فمن حيث إنهم ظنوا بالجدال إنما هم الأمور وأفضل العربات في دين الله تعالى، وزعموا أنه لا يتم أحد دينه ما لم يفحص ويبحث.

وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ، وأعلام فيه من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من: الخوف، والرجاء، والصبر، والشكر والتوكل، والزهد، واليقين، والإخلاص، والصدق، وهم مغرورون؛ لأنهم يظنون بأنفسهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها أنهم قد اتصفوا بها وهم منفكون عنها، وعن قدر يسير يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب، ويظنون أنهم ما يتحروا في علم المحبة إلا وهم محبوبون لله تعالى، وما قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص ألا وهم مخلصون، ولا وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها منزهون.

وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنهج الواجب في الوعظ، وهم وعاظ أهل الزمان كافة إلا مَنْ عصمه الله تبارك وتعالى بالطاعات والنصح وتلقيح كلمات خارجة عن قانون الشرع، والعدل طلباً للأعزاب،

وتسجيع الألفاظ وتلفيقها، وأكثر همتهم في الأسجاع والاشتعار بأشعار
الوصال، والفراق، وغرضهم أن يكثر في مجلسهم الزعاق، والتواجد ولو
على أغراض فاسدة، وهؤلاء شياطين الإنس ضلّوا وأضلّوا... فهؤلاء
يصدون عن السبيل، ويزيدهم كلامهم جرأة على المعاصي ورغبة في الدنيا
لا سيما إذا كان الواعظ متريناً بالثياب والخيل والمواكب ويقتطهم من
رحمة الله تعالى.

وفرقّة أخرى شغلوا بكلام الزهاد وأحاديثهم في ذمّ الدنيا فيعيدونها
على المنابر وبعضهم في المحاريب، وبعضهم في الأسواق مع الجلّساء،
ويظنّ أنه ناج عند الله، وأنه مغفور له بحفظه لكلام الزهاد مع خلوّه من
العمل وهؤلاء أشدّ غروراً ممن كان قبلهم.

وفرقّة أخرى شغلوا أوقاتهم في علم الحديث أعني سماعه وجمع
الروايات الكثيرة منه، وطلب الأسانيد القريبة العالية، فهمة أحدهم أن يدور
في البلاد ويروي عن الشيوخ ليقول: "أنا أروي عن فلان، ورأيت فلاناً،
وليقيت فلاناً، ومعني من الأسانيد مما ليس مع غيري". وغرورهم من
وجوه منها: إنها كحملة الأسفار، فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم السنة
وتدبر معانيها، وإنما هم قاصرون على النقل ويظنون أن ذلك يكفيهم...

وفرقّة أخرى اشتغلوا بعلم النحو والشعر، واللغة وغريبها واغترّوا
به وزعموا أنه غفر لهم، وأنهم من علماء الأمة، إذ قوام الدين والسنة بعلم
اللغة والنحو فأفنوا أعمارهم في نقائق النحو واللغة، وذلك غرور، فلو
عقلوا لعلموا أن لغة العرب كلغة الترك، والمضيق عمره في لغة العرب
كالمضيق عمره في لغة الترك والهند، وإنما فارقتهم لورود الشرع بها،
فيكفي في اللغة علم اللغة العربية في الحديث والكتاب، ومن النحو ما يتعلق

بالحديث والكتاب، وأما التعمق إلى درجات لا تنتهي فهي فضول مستغنى عنه.

والصنف الثاني من المغرور من أرباب العيادات والأعمال، والمغرورون منه فرق كثيرة، فمنهم من غروره في الجهاد، ومنهم من غروره في الزهد، ومنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالقضايا والنوافل.

وفرقة أخرى غلبت عليهم الوسوسة في نيّة الصلاة، فلا بدعه الشيطان يعتقد نية صحيحة، بل يؤسوس عليه حتى تقوته الجماعة، ويخرج الصلاة عن الوقت، وإن أتم تكبيرة الإحرام، فيكون في قلبه تردد في صحة نيته، وقد يتوسوس في التكبيرة، فيكون قد تغيرت صفة التكبير لشدة الاحتياط، ويفوته سماع الفاتحة، ويغفلون ذلك في أول الصلاة ثم يغفلون في جميع الصلاة، ولا يحضرون قلوبهم ويفترون بذلك. ولم يعلموا أن حضور القلب في الصلاة هو الواجب، وإنما غرهم إبليس وزين لهم، وقال لهم: إن هذا الاحتياط يتميزون به عن العوام.

وفرقة أخرى غلبت عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة، وسائر الأذكار من مخارجها، فلا يزال يحتاط في التشديدات، والفرق بين الضاد والظاء لا يهمه غير ذلك، ولا يتفكر في أسرار الفاتحة ولا في معانيها، ولم يعلم أنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا ما جرت به عادتهم في الكلام، وهذا غرور عظيم.

وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن، فيهدونه هدرا، وربما يختمونه في اليوم والليلة ختمات، وألسنتهم تجري به، وقلوبهم تتردد في أودية الآمال، والتفكر في الدنيا، ولا يتفكر في معاني القرآن؛ لينزجر

ويتعظ بمواعظله، ويقف عند أوامره ونواهيه، ويعتبر بمواضع الاعتبار منه، ويتلذذ به من حيث المعنى لا من حيث النظم، ومن قرأ كتاب الله في اليوم والليلة مائة مرة، ثم ترك أوامره ونواهيه فهو مستحق للعقوبة.

وفرقه أخرى اغتروا بالصوم، وربما صاموا الدهر، وصاموا الأيام الشريفة، وهم فيها لا يحفظون أنفسهم من الغيبة، ولا خواطرهم من الرياء، ولا بطونهم من الحرام عند الإقطار.. وذلك غرور عظيم، وهؤلاء تركوا الواجب واتبعوا المندوب، وظنوا أنهم يسلمون، وهيئات، إنما يسلم من أتى الله بقلب سليم.

وفرقه أخرى اغتروا بالحج من غير خروج الزاد الحلال، وربما يضيعون الصلاة المكتوبة في الطريق، ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن، وهو يطلب الرياء والسمعة.

وفرقه أخرى ينكرون على الناس ويأمروهم بالخير وينسون أنفسهم، وإنما غرض هؤلاء الرياء والسمعة وحب الرئاسة.. وقد ذكرهم الله تعالى بقوله: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ وفي ذلك يقول الشاعر:

غير نقي يأمر الناس بالنقى .: طبيب يداوي والطبيب مريض.

وفرقه أخرى جاؤوا بمكة والمدينة، واغتروا بها ولم يراقبوا قلوبهم، ولم يُطهِّروا ظواهرهم، وبواطنهم، وربما كانت قلوبهم متعلقة ببلادهم، وتراهم يتحدثون بذلك، ويقولون جاورنا بمكة كذا وكذا سنة، وهم مغرورون؛ لأن الأقوم لهم أن يكونوا ببلدة وقلوبهم متعلقة بمكة، وإن جاور بالمدينة حفظ حق النبي ﷺ، ومن يقرر على ذلك، وهؤلاء مغرورون بالظواهر.

وفرقه أخرى زهدت في المال، وقنعت من الطعام واللباس بالدون، ومن المسكن بالمساجد، وظننت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهم مع ذلك راغبون في الرئاسة، والجاه، والزهادة، وإنما تُحَصِّل بأحد أشياء، إمَّا بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد، فقد تركوا أهون الأمور، وباعوا بأعظم الهالكين، فإن الجاه أعظم من المال، ولو أخذَ المال وترك الجاه كان إلى السلامة أقرب، وغرور هؤلاء بظنهم من الزهاد في الدنيا، ولم يفهموا كيف مَكَّرَ بهم، ورُبُّما يقدم الأغنياء على الفقراء. ومنهم من يعجب بعلمه، ومنهم من يؤثر الخلوة وهو عن شروطها خالٍ، ومنهم من يعطي المال، فلا يأخذه خِيفة أن يُقال بطل زهده، وهو راغب في الدنيا خائف من ذم الناس.

ومنهم من شَدَّد على نفسه في أعمال الجوارح، حتى يصلى في اليوم والليلة مثلاً ألف ركعة ويختم القرآن، وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات، وربما يظن أن العبادة الظاهرة ترجح بها كفة الحسنات وهيات، نَرَّة من نرى تقوى وخلق واحد من خلق الأكياس أفضل من أمثال الجبال تملأ بالجوارح، ثم قد يغتر بقول من يقول له إنك من أولاد الأرض وأولياء الله وأحبائه، فيفرح بذلك، ويظهر له تزكية نفسه، ولو شوتم يوماً واحداً ثلاث مرات أو مرتين لكُفِّر وجاهد من فعل ذلك به، وربما قال لمن يسبه لا يغفر الله لك أبداً.

وفرقه أخرى حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض، فتارة يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل، وأمثال هذه النوافل، فلا يجد لصلاة الفريضة لذة، ولا خير من الله تعالى لشدة حرصه على المبادرة في

أَوَّلُ الْوَقْتِ، وَيَنْسَى قَوْلَهُ ﷺ: ﴿مَا تَقْرِبُ الْمُتَقَرِّبُونَ بِأَفْضَلِ مَا أَدَاءَ مَا
افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ وَتَرَكَ التَّرْتِيبَ مِنْ جُمْلَةِ الْغُرُورِ.

الصَّنْفُ الثَّالِثُ مِنَ الْمَغْرُورِينَ

منهم فرق: فرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والصهاريج للماء، وما يظهر للناس، ويكتبون أسماءهم بالأخذ عنهم ليتجدد ذكرهم، ويبقى بعد الموت أثرهم، وهم يظنون أنهم استحقوا المغفرة بذلك، وقد اغتروا فيه من وجهين:

أحدهما: أنهم قد اكتسبوا من الظلم والشبهات، والرشاء، والجهالات المحظورة، وهم قد تعرضوا لسخط الله في كسبها، ومن ثم قد عصوا الله في كسبها.

فالواجب عليهم التوبة، وردها إلى مالِكها إن كانوا أحياء وإلى ورثتهم، فإن لم يبق منهم أحد وانقرضوا، فالواجب صرفها في أهم المصالح، وربما يكون الأهم التفرقة على المساكين، وأي فائدة في بنيان يستغني عنه ويتركه ويموت، وإنما غلب على هؤلاء الرياء، ولذا أنكر.

والوجه الثاني: أنهم يَظُنُّون بأنفسهم الإخلاص، وقصد الخير في الإنفاق وعلو الأبنية، ولو كُفِّ أحد منهم أن يُنْفِقَ ديناراً على مسكين لم تسمح نفسه بذلك؛ لأن حب المدح والثناء مستكن في باطنه.

وفرقة أخرى ربما اكتسبوا الحلال، واجتنبوا الحرام، والقعود على المساجد، وهي أيضاً مغرورة من وجهين:

أحدهما: الرياء وطلب السمعة والثناء، فإنه ربما يكون في جواره إغنياء فقراء، وصرف المال إليهم أهم، فإن المساجد كثيرة، والغرض منها الجامع وحده، فيجزي عن غيره، وليس الغرض بناء مسجد في كل سكة، وفي كل درب، والمساكين والفقراء محتاجون، وإنما خَفَّ عليهم دفع المال

ففي بناء المساجد لظهور ذلك بين الناس، ولما يسمع من الثناء عليهم من الخلق، فيظن أنه يعمل لله، وهو يعمل لغير الله، والله أعلم بذلك.

والثاني: أنه يُصْرَفُ ذلك في زخرفة المساوي وترتيبها بالنقوش المنهي عنها والمشاغلة قلوب المصلين، وتشغلهم عن الخشوع في الصلاة، وعن حضور القلب، وهو المقصود وكل ما طرأ على المصلين في صلاتهم، وفي غير صلاتهم، فهو في رقبة الباني للمسجد إذ لا يحل تزيين المسجد بوجه.

قال الحسن (رضي الله عنه): إن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبني مسجده بالمدينة أتاه جبريل، فقال له: "ابنه سبعة أذرع طولاً في السماء ولا تزخرفه ولا تنقشه". وغرور هؤلاء رأوا المنكر معروفاً، فاتكلوا عليه. وفرقة أخرى ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين، ويطلبون به المحافل الجامعة، وربما تركوا جيرانهم جائعين، ولذلك قال ابن عباس (رضي الله عنهما): "في آخر الزمان يكثر الحج بلا سبب يهوى فيهم السفر، ويبسط لهم في الرزق محرمون مسلوبون يهوى يأخذهم أحدهم بغيره بين القفار والرمال، وجاره مأسور إلى جنبه فلا يواسيه ولا يتفقده.

وفرقة أخرى من أرباب الأموال يحفظون الأموال، ويمسكونها بحكم البخل، ويشغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاجون فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل، وختم القرآن، وهؤلاء مغرورون، لأن البخل المهلك قد استولي على باطنهم فهم محتاجون إلى قمعه باخراج المال، فاشتغلوا بطلب فضائل هم يستغنون عنها ومثالهم مثال من دخل في تربة حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول عنها بطلب السكنجيين ليسكن به الصغراء، ومن لدغته الحية كيف يحتاج إلى ذلك؟

ولذا قيل لبشير: أن فلانا كثير الصوم والصلاة، فقال: "المسكين ترك حاله، ودخل في حال غيره، وإنما حال هذا إطعام الطعام للجائع، والإنفاق على المساكين، فهو أفضل له من تجويع نفسه، ومن صلاته من جمعه للدنيا ومنعه للفقراء".

وفرقة أخرى غلب عليهم البخل، فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط، ثم إنهم يخرجونها من المال الخبيث الردي الذي يرغبون عنه.. وذلك مفسد للنية محبط للعمل، وصاحبه مغرور يظن أنه مطيع لله تعالى، فهذا وغيره وأمثاله مغرورون بالأموال.

وفرقة أخرى من عوام الخلق، وأرباب الأموال والفقراء، اعتزوا بحضور مجالس الذكر، واعتقدوا أن هذا يغنيهم ويكفيهم، فاتخذوا ذلك يظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاعتناء أجراً وهم مغرورون؛ لأن فضل مجالس الذكر لكونها مرغبة في الخير، وإذا لم تهيج الرغبة فلا خير فيها.

الصنف الرابع من المغرورين

المتصوفة، وما أغلب الغرور على هؤلاء المغرورين منهم:
متصوفة أهل هذا الزمان، إلا من عصمه الله، اغتروا بالدين
والمنطق، والهيئة، فشابهوا الصائقين من الصوفية في زيهم وهيئةهم
وألفاظهم وآدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم، وأحوالهم الظاهرة في السماع،
والرقص، والطهارة، والجلوس على السجادة مع إطراق الرأس، وإدخاله
في الجيب كالمتفكر، أو خفض الصوت في الحديث، وفي الصباح.. إلى
غير ذلك، فلما تعلموا ذلك ظنوا أن ذلك ينجيهم، ولم يتعبوا أنفسهم قط
بالمجاهدة والرياضة، والمراقبة للقلب في تطهير الباطن والظاهر.. وكل
ذلك من منازل الصوفية، ثم إنهم يتكالبون على الحرام، والشبهات، وأموال
السلاطين ويتنافسون في الرغيف واللبس والجة، ويتحاسدون على النفير
والقطمير، ويمزق بعضهم أعراض بعض مما خالفه في شيء من غرضه،
وهؤلاء مغرورون.

وفرقة أخرى ازدادت على هؤلاء في الغرور أنها صغبت عليها
بذالة الثياب والرضا بالدون في المطعم والمنكح والمسكن، وأرادت أن
تتظاهر بالتصوف ولم تجد بداً من التزي بزيمهم، فتركت الخز والابرسيم،
وطلبت المرقعات النفيسة والقوط الرفيعة، والمجاهدة المصبوغة، ولا
يجتنبون معصية ظاهرة فكيف باطنه وإنما غرضهم رغد العيش، وأكل
أموال السلطين، وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير، وضرر هؤلاء أشد
من ضرر اللصوص؛ لأن هؤلاء يسرقون القلوب بالزي ويقنطري بهم الغير
فيكون سبب هلاكهم. ومن اطلع على فضائحهم، ظن أن التصوف كذلك،
فيصرح بدم الصوفية على الإطلاق.

وفرقه أخرى ادعت علم المكاشفة، ومشاهدة الحق، ومجازة المقامات والوصول، والملازمة في عين الشهود، والوصول إلى القرب، ولا يعرف ذلك، ولا وصل إليه باللفظ والاسم، ويلفق مع الألفاظ الطامة كلمات فهو يريدها، ويظن أن ذلك أعلى علم الأولين والآخرين، وهو ينظر إلى الفقراء والمقربين والمفسدين، والمحدثين، وأصناف العلماء بعين الازدراء، فصلاً عن العوام، حتى الفلاح في فلاحته، والحيك في حياكته ويلزمهم أياماً معدودة، ويلفق تلك الكلمات الزائفة، فتراه يريدها كأنه يتكلم عن الوحي، ويخبر عن أسرار الأسرار، ويستحق بذلك جميع العباد والعلماء، فيقول في العباد: أجراء مثقوبون، ويقول في العلماء إنهم بالحديث محجوبون، ويدعي في نفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من المقربين، وهو عند الله من الفجار المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين، لم يحكم قط علماً ولا يهذب خلقاً، ولم يراقب قلباً سوى اتباع الهوى وتلفيق الهذيان.

ولو اشتغلوا بما ينفعهم كان أحسن لهم.

وفرقه أخرى جاوزت هؤلاء فأحسن الأعمال، وطلبت الحلل، واشتغلت بتفقد القلب، فمنهم من يدعي المقامات من : الزهد، والتوكل، والرضا، والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات، وشروطها، وعلاماتها، وآفاتھا، فمنهم من يدعي الوجد، وحب الله تعالى، ويزعم أنه آية الله تعالى، ولعله قد يتخيل بالله تعالى خيالات فاسدة، هي بدعة أو كفر، فيدعي حب الله تعالى ونيل معرفته، وذلك لا يتصوره قط، ثم إنه لا يخلو من مفارقة ما يكره الله تعالى وإيثار هوى نفسه على أمر الله تعالى، وعن ترك بعض الأمور حياة من الخلق، ولو خلا ما تركها حياة من الله تعالى.

وفرقه أخرى ضيق على أنفسها أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص، وأهملت منه تفقد القلب والجوارح من غير هذه الخصلة الواحدة، ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومكسبه، ولم يدر المسكين أن الله تعالى لم يرض من العباد إلا بالكمال والطاعات، فمن اتبع البعض وأهمل البعض فهو مغرور.

وفرقه أخرى ادّعت حسن الخلق، والتواضع والسماحة، فقصدوا الخدمة للصوفية، فجمعوا قوماً وتكلفوا خدمتهم، واتخذوا ذلك شبكة للحطام، وجمعاً للمال دائماً غرضهم الإنفاق والاتساع، وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية، ثم إنهم يجمعون من الحرام والشبهات لينفق عليهم لتكثر اتباعهم، وينشر بالخدمة اسمهم. وبعضهم يأخذ من أموال السلطان وينفق عليهم، وبعضهم من يأخذ لينفق في طريق الحج على الصوفية، ويزعم أن غرضه السبر والإنفاق، وباعث جميعهم الرياء والسمعة. وذلك إهمالهم لجميع أوامر الله تعالى ظاهراً ورضاهم يأخذ الجزاء، والإنفاق منه، ومثال ذلك : الذي ينفق ماله الحرام في طريق الحج.

وفرقه أخرى اشتغلت بالمجاهدة، وتهذيب الأخلاق، وتطهير النفس من غيوبها، وساروا يتحمقون فيها، فاتخذوا البحث عن عيوب النفس، ومعرفة خداعها علماً وحرقة لهم، فهم في جميع أحوالهم يشتغلون بالحفظ عن عيوب النفس، واستنباط دقيق الكلام في آفات.

وفرقه أخرى جاوزت هذه المرتبة، حيث انفتحت لهم أبواب المعرفة، فلما شئوا من مبادئ المعرفة راحة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبهم غراسها، فتعلقت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها، وفي كيفية انفتاح بابها عليهم، واتسدادها على غيرهم، وكل ذلك غرور؛ لأن عجائب

طريق الله تعالى ليس لها نهاية، فمن وقف مع كل أعجوبة، وتقيد بها
فصرت خطاه، وحرّم الوصول إلى المقصد.

وفرقة أخرى جاوزت هؤلاء، ولم تلتفت إلى ما يفيض عليها من
الأنوار في الطريق ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة، ولم يلتفتوا
إليها ولا عرجوا عليها، بل ساروا جادين في السير، فلما قاربوا الوصول
ظنوا أنهم وصلوا، فوقفوا ولم يتعدوا ذلك وغلطوا، فإن الله تعالى له
سبعون حجاباً من نور، ولا يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب إلا
ويظن أنه قد وصل، وإليه الإشارة بقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه
أفضل الصلاة والسلام : ﴿إِذْ قَالَ : قَلَمًا جَنَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا﴾
الآية.. وما أكثر ما في هذا المقام، فأول حجاب بين العبد وربّه نفسه، فإنه
أمر رباني عظيم، وهو نور من أنوار الله تعالى، أعني سر القلب الذي
ستجلى حقيقته. وهو في أول الأمر محجوب بمشكاة هي المسطرة له، فإذا
تجلى نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله تعالى عليه، ربما
التفت صاحب القلب إلى القلب فرأى من جماله الفائق ما يدهشه، وربما
صرخ وقال : أنا الحق. فإن لم يتضح له ما وراء ذلك ووقف عنده هلك.
ولهذه العين نظر النصارى إلى الممّيح عليه الصلاة والسلام لما رأوا من
إشراق نور الله تعالى عليه، فغلطوا كمن رأى كوكباً في مرآة أو في ماء،
فيمد يده ليأخذ، فهو مغرور.

وأنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله تعالى لا تحصى في
مجذات، ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع العلوم.

- 2 -

كتاب منهاج العابدين

"تحليل وفهم وتبصير"

أولاً: نماذج المخطوطة

كتاب في شرح الوهابية

تأليف الشيخ الامام والعلامة

قدوق العلماء المسلمين

في علوم سيد المرسلين

والعارف بالله تعالى

محمد محمد بن محمد

القرطبي

الله بجمته

وفقنا

بها

امين

١٩٤٢

١٥٩

٢٠١٦

هذا الكتاب هو شرح الوهابية

في كلام الله تعالى

من كلام الامام

تأليفه اوجاعش الذي في عمره

من كلامه في كتابه

في كتابه في كتابه

وزارة الشؤون الدينية
مكتبة محمد بن عبد الله
الكتاب رقم ١٥٩
الكتاب رقم ١٥٩
الكتاب رقم ١٥٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قال الشيخ الامام عبد الملك بن عبد الله املا الشيخ الموفق رحمه الاسلام ابو
 محمد ابن محمد ابن محمد زين الدين وهو الثاني رضي الله عنه وهو اخو كتاب صنعه
 ولم يتخله منه الاخر اصابه الخلل الى الملك الحكيم الجواد الكرم العزيز الرحيم
 الذي فطر السموات والارض بقدرته ودبر الامور في الدارين بحكمته وخلق
 الجن والانس والعبادة والطريق واضع للتقاصدين والدليل للدلالة
 لناظرين ولكن الله يفضل من يشاء ويهدي مشيئنا وهو اعلم
 بالمحتدين والامثلة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله
 الاطهار الطيبين اجمعين وسلم وعظم الي يوم الدين اتموا
 اخواني اسعدكم الله واتقاي بحرصنا انه ان العباد شجرة العلم وغاية
 العمر وحاصل العبد ونساعة الاوليا وطريق النجاة وقمة الاخرة
 ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام وغرقة الرجال واختيار ذوي الالباب
 وهو بيت الآخرة وضرب الجنة قال الله تعالى وان اريدكم فانعدون وتعالي
 ان هذا كان لكم جزا وكان سعيكم مشكورا ثم انا نطق فيها فاعلمنا طريقا
 من سائرنا اي مقاصدها التي هي اما في الكبريا فاذا اهل البيت وعقول
 صعب كثيرة العفوية شديدة المشادة بعيدة المسافات عظمية
 الافات كثيرة الموانع والموانع مغوية المراكب والمقاطع غريبة الاعداء
 والله طالع عزيزة التسامع والاشياء وهكذا يجب ان تكون لادبها طريق
 الجنة فيصير نقديا ما قاله مرسى الله عليه السلام عني وسلم ان الجنة عفت
 بالحارة وان انا نضمت بالشروات وقال صلى الله عليه وسلم الاوان
 الجنة من زبرجوت الاوان النار من زبرجوت شروق شمع ذاك كله فان السبب
 منه في الزمان صعب وامر للمدين متراجع والمز والفران قليل والفضل كثير
 والوقت قصير وفي العمل متعب والناقل بصير والادخل قريب والخرق بعيد والطاعة عزيرة

فلا بد منها وهي فائتة فلا مرجح لها من ظنهم بها فقد كان وسعد ابي الدارين
 وقد فاته ذلك خسران الناسين وهكذا هي الصاكين فصار هذا الخطيب
 اذا واهه معقولك والخطير عظيمها ولذلك عرفت يقصد هذا الطاهر وتقول
 عرفت القاصدين من يسلكه ثم عرفت للسالكين من يصل الى المقصود ويدخل
 بالطلوب وهم الدعاة الذين اصطفاهم الله عز وجل بمعرفة وجهه وسموهم
 ببقية وجهه وعظمته ثم اوصاهم بفضله الي رضوانه وجهته فسله جل ذكره ان
 ييسرهم وايضا ان اولئك العاشرين برحمته نعم انما وبعدنا هذا الطريق
 بهذه الصفة نظرنا فاسعنا النظر في كيفية قطرها وما يحتاج اليه العبد
 من الشهادة والعدة والدلة والهيئة من علم وعمل عبي ان يتقوا بها حتى
 توفيق الله تعالى في ذلك له مائة ولا يتقطع في عقابها الموكلة فيركب مع ثوابك ولا يمان
 باهم انما في قطع هذا الطريق وسلوكه كتابا حيا وعلوم الدين واسرار
 الحماقات والعقوبة الي الله تعالى وعز ذلك ولصوت عباد قاتل من العاروم الرب
 افتتحهم على افهام العامة فمدحوا فمرا وخاضوا فيما لم يحسنوا من انما يسلكهم انهم
 من كلام مراد العالمين وقد قالوا انه اساطير لنولين لم تنفع الي قول من العالمين
 علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب حبي الله عنه انه يقول وبارك الله في علمه لما يوحى
 به ولا استحل رجالا مسلمون دمي يوحى اوتج ما ياق به حيث التيل الي انتم من
 بعد الله ثانيا لا كنتم من علي جرح كيد الحق فوجعل فيقتربا وقد تقدم في هذا
 حسن الي العبيتي ومعه قوله الشريف استمعتم انما منه وفيه الامانة العقل
 الي كافة خلق الله تعالى بعين الامانة وترك الممارسة فاستهلك في مديدة فتمت وان
 انبياءهم في كتبهم كتاب يقع عليه الاجماع ويحصل به اشارة السماع فاما جاني الذي يجر
 المخطئ اذا واهه ما طلعين بنفسه في اسرار الله والرهبي فيه ترتيبا جديا لم اذكره في
 المصنفات التي احدثت في اسرار مصنفات الدين وهو الذي اناله واه في اقل من مائة
 التي فيقول لقول ما ينتبه العبد للعبادة ويتحرك لسلوك طريقها

مفعلة سماءية من الله تعالى وتوفيق خاص الذي وهو المعنى بقوله
 سبحانه وتعالى اثبت شرح الله صدره للاسلام فهو على نور
 من ربه وأشار إليه صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فقال ان النور
 اذا دخل القلب انفتح وانشرح فيتلو يا رسول الله هل لك من علامة
 يعرف بها فقال التجاني عن دار العز و الدابة الي دار الود والكرم والود
 تكون قبل نزول المصوت فاذا خطر بقلب العبد اول كل شيء اني
 احبني من عبادي والنعم كالحياة والغدرة والعقل والعلم والنطق
 ويا ايها المعاني الشريفة والذات ويا يعرف علي من شدة المصنوع والذات
 وان هذه من عبادي بشكره وخدمته وان اشغلت ذلك فينيل عني
 نعمته وينبغي داسه ونعمته وقد يعش الي رسول الله بالعبادات
 فارتفع للعبادات الفارجة عن مقتد البش والخبيرين وان لي رباً
 جل ذكره قادر على احياء متكلما بامر وينهي قادراً على ان يعاقبني ابناً
 نعميت وبشيتي ناطعته والما يا شكري او ما يخفى في افكاري وقد
 وعدوا وعداً وامر بالتزام قوانين الشرع فيقع في قلبه انه مملكت اذ
 لا تتخالف له ذلك في الفعل باوله البديهة فيحيا على نفسه عند
 ويفزع من هذا خطر القمع الذي يفسد العبد ويلتزم به الحجة ويقطع عنه
 المذرة وينتجبه الي النظر والاستدلال فيحتاج العبد عند ذلك
 ويعلم وينظر في طريق الخلاص وعصول الامان بما وقع بقلبه وسع فلم
 يجد فيه سبيد سوى انظر بقلبه في الدلائل والاستدلال بالاهم
 على اصناف ليحمله العلم اليقين بما هو والغيب ويعلم انه لا يكلفه
 وامره ومناهج هذه اول عتبة استقبلته في طريق العبادة وهي
علم العلم والعرفه ليكون من الامر على بصيرة فيأخذ في
 قطع ما من غير يدبح من النظر في الدلائل ووضوح التاميل والتعلم

والسوان من علما الاخرة اؤلد الطريق شرح الامة وقادة الامة والاد
 مستغارة منهم واستشهدوا الدعاء الصالح منهم بالتقوى والعبادة
 الي ان يقطعوا بتوفيق الله سبحانه فيحصل له العلم واليقين بالغيب
 وهو اذله الها ولحد الشريك له هو الذي خلته وانعم عليه
 بكل هذه النعم وان كلفه شكره وان عخدمته وطاعته بظاهرة وباطنه
 وجذرة الكفر وضروب المعاصي وحكم له بالثواب الخالد ان اطلعاه والحق
 الخالد ان عداياه وتولي عنه فحذر ذالك بسبعته كنهه
 المعرفة واليقين بالغيب حيلة التشريع للخدمة والاقبال على العبادة
 لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعد ما جهله ولكن
 لا يدري كيف يعبد وما ذا يلزمه من خدمته بظاهرة وباطنه
 وبعد حصول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى وما يلزمه من غايه
 الشريعة ظاهرا وباطنا فلما استكمل العلم والمعرفة بالغيب ايضا انه من
 ليأخذ في العبادة ويستغفر بها في طرقاتها واصحاب جنبايات وذنوب
 وهذا حال الكثر من الناس فيقولون كيف اقبل على العبادة وانما هم على
 المعصية ملطخ بها فيجب اولاد ان اتوب اليه ليغفر لي ذنوبي ويجعل صلي
 من اسرها وانظر من اوتارها فاعلم الخيرة والبساط القريب فيستقبله
 ما هناك عظمة التوبة فيحتاج الى الحاجة اليه فيطهر
 ليعمل الي ما هو المقصود منها فاحذر في ذلك يا قامة التوبة
 في شروطها وحقا يقرب الي ان تطهر فلما جعلت له التوبة المداقة
 وخرج من هذه العقبة فحسب الي العبادة ليأخذ فيها فنظر فاذا حوله
 عوائق محذرة كل واحدة منها تعوقه عن قصد من العبادة بعثر
 من التعويق تامل فاذا هي اربعة الدنيا والخلق والشيطان والنفس
 فانه يحتاج الى محالة الي دفع هذه العوائق وان احترها والا فلا يتأق له

الحساب وبتهم فقال كثرة ان ولهم من لا يوفق ليزان الخلال السادسة والستون وورد
 الخوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيسبى سرية لا يظلم بعد بها ايلا السادسة
 والستون حواء العبراء والنجاة من النار حتى منهم من لا يسمع حسيكتمها ويحمد له النار
 الى من النار والستون الشفاعة في عرصت القيمة يحزن من شفاعة الانبياء صلى الله عليه وسلم
 في الصلاة وكلام النامع والندوة ملك الابد في الجنة الكسرة والندوة الرضوان الاكبر
 الى ربنا رب العالمين آله الاولين والآخرين بلى كيف حل جلاله ثم نقول
 وانما احدث ذلك على حسب شهيدي يبلغ عالمي في قصور ونقصه ومع ذلك فقد
 اجملت وارجزت وذلت من الاصول والحق ولو غفلت به عن ذلك لما احقها بالكتاب
 الا ربكي الاله علمت ملك الابد خلدته وحدثه ولا تفضلها لا ارتفعت على اربعين
 خلدته من نوع الحوزة القصور والدياس وعقب من كل فرع يستعمل على توصيل
 لا يحيط بها الا عالم الغيب والمجاهدة التي هويها وما لكها واي مطيع لنا في
 معرفة ذلك وربنا سبحانه تعالى يقول فلا تعلم نفس ما تخفي عنهم من قرة العين ثم
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت
 ولا خطر على قلب بشر وان المفسرين يقولون في قوله تعالى لتعبدوا الله ان تقول
 كلمات في ان هذه الكلمات التي يقول الله عز وجل لا اله الا الله في الجنة بالجنة
 والاكرام ومن تكون حاله هذا ان لا يبلغ غير امن الف من الف جنة منه ومن
 او يحيط بهم علم قريش مخوف كلابل نقاعدت اليهم وتما صرحت في قوله تعالى
 يكون ذلك وذلك وهو عطا العزيز العليم على مقتضى الفضل العظيم وحسب الجود
 القديم لم يلحق ان يعلو العالمون وليبذل الجود دون جهدهم لهذا المطوب
 العظيم ونعلوا ان ذلك كله لا قل قليل في جنب ما هم اليه محاسنون والامر بطلون
 وله يعمهون وعلوا ان العبد لا بد له في الجملة على اربعة العلم والعمل والاحسان
 والتوفيق فيعلم ولا الطريق والادبوا على ثم يعمل العلم والادبوا محيوا ثم يعمل العمل

ثانياً: مضمون ومفهوم النص

* مقدمة *

قال الشيخ الإمام عبد الملك بن عبد الله: إملأ الشيخ الموفق حجة الإسلام، أبو محمد بن زين الدين وهو الغزالي رضي الله عنه، وهو آخر كتاب صنّفه ولم يتمله منه إلا خواص أصحابه:

الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم، العزيز الرحيم، الذي فطر السموات والأرض بقدرته، ودبّر الأمور في الدارين بحكمته، وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فالطريق واضح للقاصدين، والدليل لائح للناظرين، ولكن الله يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين أجمعين إلى يوم الدين.

اعلموا إخواني أسعدكم الله وإياي بمرضاته، أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر، وحاصل العبادة، وبضاعة الأولياء، وطريق الأقوياء، وقسمة الآخرة ومقصد ذوي الهمة، وشعار الكرم، وخرقة الرجال، واختيار ذوي الأبصار وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنة.

فقال تعالى ﴿أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾. وتأمّلنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها التي هي أماني سالكيها، فإذا هي طريقٌ وعبرٌ وصعب، كثيرة القضاء، شديدة المشقة، بعيدة المسافات، عظيمة الآفات، كثيرة العوائق، والموانع وهكذا يجب أن تكون؛ لأنها طريق الجنة، فيصير تصديقاً لما قاله رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الْجَنَّةَ حُقَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ النَّارَ حُقَّتْ بِالشَّهَوَاتِ﴾. والطاعة هي المراد، فلا بد منها، ولا مراد لها، فمن ظفر بها فقد فاز وسعد أبد الأبد، ومن فاتته ذلك خسر مع الخاسرين، وهلك مع الهالكين.

مضار هذا الخطب إذن والله معضلاً والخطر عظيمًا، ولذلك عزَّ
من يقصد هذا الطريق وقل. ومن القاصدين من سيسلكه ثم عزَّ مَنْ يَصِل
إلى المقصود، ويظفر بالمطلوب، وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل
بمعرفته ومحبه.

ولما وجدنا هذا الطريق بهذه الصفة، نظرنا، فأمعنا النظر في كيفية
قطعها، وما يحتاج إليه العبد من الأوبة والحدة والحيلة، من علم وعمل
عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله تعالى في سلامة، ولا ينقطع في عقباتها
المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله.

وأول ما ينسب إليه العبد للعبادة ويتحرك لسلوك طريقها بتوفيق إلهي
خاص، هو المعنى بقوله «أقمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور
من ربه» فالله قادر، عالماً، حياً متكلاً يأمر وينهي، قادراً على أن يعاقبني
إن عصيته، ويثني إن أطعته، وهو تعالى عالماً بأسراري.

إلا أن أول عقبة تستقبل الإنسان في طريق العبادة، هي عقبة العلم
والمعرفة ليكون من الأمر على بصيرة، فيأخذ في قطعها من غير يد بحسن
النظر في الدلائل، وفور التأمل والتعلم والسؤال من علماء الأخرة، أدلاء
الطريق، سرُج الأمة، وقادة الأئمة.

الصالح منهم بالتوفيق والأمانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله سبحانه،
فيحصل له العلم واليقين بالغيب، وهو أن له إلهاً واحداً لا شريك له، هو
الذي خلقه وأنعم عليه بكل هذه النعم، وأنه كلفه شكره وأمره بخدمته،
وطاعته بظواهره وبباطنه، وحذره الكفر وضروب المعاصي، وحكم له
بالتواب الخالد إن أطاعه، والعقاب الخالد إن عصاه، وتولى عنه. فعند ذلك
بعثته هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشهير للخدمة، والإقبال على

العبادة لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده، وعرفه بعد ما جهله، ولكنه لا يحدي كيف يعبد، وماذا يلزمه من خدمته بظاهره وباطنه. فبعد حصول هذه المعرفة بالله وما يلزمه من فرائض الشريعة ظاهرا وباطنا، واستكمل العلم والمعرفة بالفرائض، انبعث لياخذ في العبادة، ويشغل بها فطره، فإذا هو صاحب جنایات وذنوب، وهذا حال الأكثر من الناس، فيقول: كيف أقبل على العبادة وأنا مصرّ على المعصية متلطخ بها، فيجب أولا أن أتوب إليه ليعفّر لي ذنوبي، ويخلصني من أسرها وأتطهر من أقدارها، فأصلح للخدمة.

وهنا تستقبله العقبة الثانية وهي التوبة، فيحاج لا محالة إلى قطعها ليصل إلى ما هو المقصود منها، فأخذ في ذلك بإقامة التوبة في شروطها وحققها إلى أن قطعها، فلما حصلت له التوبة الصادقة وفرغ من هذه العقبة، وحسن إلى العبادة لياخذ منها، فنظر فإذا حوله عوائق محدقة كل واحدة منها تعوقه عما قصد من العبادة بضرب من التعويق، فتأمل فإذا هي أربعة : الدنيا، والخلق، والشيطان، والنفس، فاحتاج لا محالة إلى دفع هذه العوائق وإزاحتها، وإلا فلا يتأتى له أمر العبادة.

وما هنا تستقبله عقبة ثالثة وهي العوائق، فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور : التجرد عن الدنيا، والتفرد عن الخلق، والمحاربة مع الشيطان، وقمع النفس، فإذا، بأربعة عوارض تعترضه وهي:

أ- الرزق : تطالبه النفس به، وتقول لا بد لي من رزق، وقوام، وقد تجردت عن الدنيا وتفردت عن الخلق فمن أين يكون قوامي ورقي.

ب- الأخطاء : وهي من كل شيء يخافه الإنسان ويرجوه أو يريد
أو يكرهه ولا يدري إصلاحه في ذلك أو فساد، فإن عواقب الأمور مبهمة
فينشغل قلبه بها فإنه ربما يقع في فساد أو مهلكة.

ج- الشدائد : وهي المصائب التي تنصب عليه من كل جانب،
ولاسيما وقد انتصب لمخالفة الخلق، ومحاربة الشيطان ومضادة النفس،
فكم عقبة يتجرعها، وكم شدة تستقبله، وكم من هم وحزن يعترضه.

د- القضاء : فيقضي الله عز وجل بالخلو والمر، وترد عليه حالا
فحالا، والنفس تسارع إلى السخط وتبادر إلى الفتنة، فأعاقته.

واسبقته هنا عقبة رابعة، وهي العوارض الأربعة، فاحتاج إلى
قطعها بأربعة:

أ- التوكل على الله في موضع الرزق.

ب- تفويض الله في موضع الرزق والخطر.

ج- الصبر عند نزول الشدائد.

د- الرضا عند نزول القضاء.

فأخذ في قطع هذه العقبة، فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد
العبادة فنظر فإذا النفس فائرة، كملا لا تنشط ولا تتبع لخير كما يحق
وينبغي وإنما ميلها أبدا إلى علة وراحة وبطالة، بل إلى سر وفضول
وتسلية وعجالة، فيحتاج إلى قطعها لسائق يسوقها إلى الخير والطاعة
وينشطها له وذاجر يزجرها عند المعصية، وهما الرجاء والخوف :

فالرجاء : هو في عظيم ثواب الله، وحسن ما وعد من أنواع
الكرامات.

والخوف : من أليم عقاب الله وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة.

فاستقبلته عقبة خامسة، وهي البواعث فاحتاج إلى قطعها بهذين الذكرين، فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها، فلما فرغ منها رجع إلى الإقبال على العبادة، فلم ير عائقاً، ولا شاعلاً، ووجد باعثاً، وداعياً، فنشط في العبادة فأقامها وعانقها بتمام الشوق والرغبة، فأدامها، فنظر، فإذا تسبوا لهذه العبادة التي احتمل فيها كل ذلك، آفتان عظيمتان وهما؛ الرياء والعجب فتارة يراي بطاعته للناس وأخرى يستعظم ذلك ويكرم نفسه، فيعجب بنفسه فتحبط عبادته ويفسدها.

وهنا هنا تستقبله عقبة سادسة وهي القوادح، فاحتاج إلى قطعها بالإخلاص وذكر المنّة ونحوها ليسلم له ما يعمل من خير. فأخذ في قطعها بالله تعالى، واحتياط وتيقظ بحسن عصمة الجبار وتأيبده وحصلت له العبادة كما يحق، وبصريح غريقاً في بحور النعم والمنن، فخاف أن يكون منه إغفال الشكر، فيقع في الكفران فيحط عن تلك المرتبة الرفيعة وهي مرتبة الخدام الخالصين لله عز وجل.

فاستقبلته هنا عقبة سابعة وهي الحمد والشكر، فأخذ في قطعها بما أمكنه من الحمد والشكر فلما فرغ من هذه العقبة نظر فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بين يديه فوقع في سهل القضاء، ثم يقع في رياض الرضوان ليصل لمرتبة المقربين وأصحاب الكرامات.

الفصل الأول

عقبة العلم والمعرفة

إن على طالب الخلاص والعبادة أولاً بالعلم فإنه القطب وعليه المراد فالعلم والعبادة جوهرات لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين، وتعليم المعلمين، ووعظ الواعظين بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وخلقت السماوات والأرض وما فيهما من الخلق. فأعلم أن العلم شرف الجوهرين وأفضلهما، قال النبي (ﷺ) ﴿إن فضل العالم على العابد كفضلي على آدين رجل من أمتي﴾.

وقال ﴿ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة، قالوا بلى يا رسول الله، قال هم علماء أمتي﴾

ولكن لا بد للعبد من العبادة مع العلم وإلا كان علمه هباءً منثوراً، فإن العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة ثمرة من ثمراتها، فالشرف للشجرة المثمرة إذ هي الأصل لكن الانتفاع إنما يحصل بثمرتها، فإنه لا بد من الجمع بهما، فالعلم أولى بالتقيد لا محالة من العبادة وذلك لأمرين:

أحدهما : لتحصل لك العبادة، فإنك أولاً تعرف المعبود ثم تعبد. وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفاته ذاته، وما يجب له وما يستحيل في نعته، فربما تعتقد في صفاته شيء والعباد بالله تعالى، مما يخالف الحق، فتكون عبادتك هباءً منثوراً فكيف يجب أن تفعل، وكيف تجتنب معاصي لا تعلم أنها معاصي حتى لا توقع نفسك فيها فالعبادة الشرعية، كالطهارة، والصلاة، والصوم وغيرها يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها حتى تقيمها.

الثاني : أن العلم النافع يثمر خشية الله تعالى ومهابته؛ قال تعالى :
﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم
يهبه حق مهابته، ولا يعظمه حق تعظيمه وحرمته فصار العلم يثمر الطاعة
كلها ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله، وليس وراء هذين مقصد للعبد
في عبادة الله سبحانه وتعالى.

أما علم الشريعة فكما فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه،
كالطهارة والصلاة والصيام، وأما الحج والجهاد والزكاة فيتعين عليك علمها
لتؤديها، وإلا فهذه أحد ما يلزم العبد تحصيله من العلم لا محالة، ويتعين
فرضه بحيث لا بد لك من ذلك. فإن قلت: فهل يفترض على أن أتعلم علم
التوحيد ما انقضي به جميع الملل الكافرة وألزمهم حجة السنة وانقضى به
جميع البدع وألزمهم حجة السنة.

فاعلم أن هذا فرض على الكفاية، وإنما يتعين عليك ما تصحح به
اعتقادك في أول الدين لا غير، وكذلك لا يتعين معرفة فروع علم التوحيد
ودقائقه والإتيان على جميع مسائله.

وإن وردت عليك شبهة في أمور الدين تخاف أن تقدح في اعتقادك،
فيتعين عليك حل تلك الشبهة بما أمكن من الكلام المقنع، وإياك والمجادلة
فإنها داء محض لا دواء له، فاحترز منه جهلك، فإن من ارتداه لم يفلح إلا
أن يتغمده الله تعالى برحمته ولطفه.

ثم اعلم أنه إذا كان في كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل
الشبهة ويرد على أهل البدع، ويشتغل بهذا العلم ويصفى قلوب أهل الحق
عن وسواس أهل المبتدعة، فقد سقط الغرض عن سواه، وكذلك لا يلزمك
معرفة دقائق علم السر وجميع شرح عجائب القلب، وألا ما يفسد عليك

عبادتك، فتجنب معرفته لتتجنبه وما يلزمك فعله، كالإخلاص، والحمد والشكر والتوكل ونحو ذلك، فيلزمك معرفته لتؤديه، وأما سواء فلا. وكذلك لا يلزمك معرفة سائر أنواع الفقه.

فإن قلت: هذا القدر من علم التوحيد هل يحصل بنظر الإنسان من غير معلم؟ فاعلم أن الإسناد فاتح ومسهل فالتحصيل معه أسهل وأروح والله تعالى بفضله يمن على من يشاء من عباده فيكون هو معلمهم. ثم اعلم أن عقبة العلم هي عقبة كؤود، ولكن بها نبال المطلوب والمقصود نفعها كثير، وقطعها شديد وخطرها عظيم، كم من عكّل عنها فضل، وكم من سلكها فزل، وكم من تأنه منها متحيز، وكم من خير منقطع، وكم من سالك قطعها في مدة يسيرة، وآخر متردد فيها سبعين سنة والأمر كله بيد الله عز وجل.

أما نفعه فعلى ما ذكرنا من شدة الحاجة للعبد إليه وبناء أمر العبادة كلها عليه لا سيما علم التوحيد، وعلم السر. فاعلم أنك لو نظرت في دلائل صنع الله، فأمعنت النظر علمت أن لنا إلهاً واحداً قادراً، عالماً، مريداً، سميعاً، حدوث الكلام، والعلم والإرادة، مقتضا عن كل نقص لا يوصف بصفات الحوادث، ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدودين. وإذا نظرت إلى معجزات الرسول، وإعلام نبوته تعلمت أنه رسول الله حقاً وأمينه، وما جاء إلا بالحق نذيراً ومبيناً. ثم إذا نظرت إلى أعمال القلب والمواجب والمناهي التي تتأتى في كتاب الله؛ ليحصل لك علمه، ثم تعرف ما تحتاج إلى استعماله كالطهارة، والصلاة، والصوم، ونحوه، فإذا فعلت ذلك، فقد أدبت فرض الله تعالى عليك الذي تعبت به في باب العلم، وصرت من علماء أمة محمد ﷺ الراسخين في العلم. فإن عملت بعلمك وأقبلت على

عمارة معادك كنت عبداً عالماً عاملاً لله تعالى على بصيرة غير جاهل ولا
مقلد ولا غافل ولك الشرف العظيم ولعلمك القيمة الكثيرة والثواب الجزيل،
وكنيت قد قطعت هذه العقبة وخلفتها ورائك ورضيته تعالى المسئول أن
يمدك وإيانا بحسن توفيقه وتيسيره إنه أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا
بأنه العلي العظيم.

الفصل الثاني

عقبة التوبة

عليك يا طالب العبادة بالتوبة وذلك لأمرين؛

أحدهما: ليحصل لك توفيق الطاعة، فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان، وإن قيد الذنوب يمنع المشي إلى طاعة الله عز وجل، والمسارة في الطاعات، وإن الإصرار على الذنوب يسود القلب، فنجدها في ظلمة وهساوة، ولا خلوص فيها ولا صفاوة، ولا لذة ولا حلاوة. الثاني: إنما نلزمك التوبة؛ لتقبل منك عبادتك، فإن رب الدّين لا يقبل منك هدية، وذلك أن التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم دعاماة العبادة التي تقصدها .

فكيف يقبل تبرعك والدّين عليك حال لم تقضيه.

فإن قلت: فما معنى التوبة النصوح وحدها، وما ينبغي للعبد أن يفعله للعبد حتى يتخلص من الذنوب كلها، فأقول: أما التوبة، فإنها سعي القلب، وهي عند التحصيل في قول العلماء تبرئة من الذنب. وقال شيخنا أبو بكر النّساع رضي الله عنه في حد التوبة، "إنه ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه" وهذه منزلة لا صورة تعظيما لله عز وجل، وحذرا من سخطه، ولها أربعة شروط:

(1) ترك اختيار الذنب. (2) التوبة من ذنب قد سبق فعله.

(3) إن الذي سبق يكون مثل ما يترك اختياره في المنزل والدرجة لا في الصورة.

(4) أن يكون اختياره لذلك تعظيماً لله عز وجل، وحذراً من سخطه وأليم عقابه مجرد لا لرغبة دنيوية، أو رهبة من الناس وطلب ثناء، أو ضعف في النفس، أو فقر أو غير ذلك. فهذه شروط التوبة وأركانها فإن حصلت واستكملت، فهي توبة نصوح حقيقية.

مقدمات التوبة:

هناك ثلاثة مقدمات للتوبة: إحداها: نكر غاية قبح الذنب. الثانية: ذكر شدة عقاب الله تعالى وأليم سخطه وغضبه الذي لا طاقة لك به. والثالثة: نكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك، فإن من لا يحتمل حرّ الشمس، ولطمة شرطي، وقرض نمله كيف يحتمل حرّ نار جهنم، وضرب مقامع الزبانية، ولسع حيات كأعناق البُخت، وغارب كالبغال خلقت من النار في دار الغضب.

فإن قيل: أليس عدّ ﷻ الندم توبة، ولم يذكر ما ذكرتم من شرائطها وشددتم؟ يقال له: اعلم أولاً أن الندم غير مقثور للعبد ألا تری أن الندامة تقع على الذنوب لما ذهب بذلك جاهه بين الناس، وماله في النفقة فيها فإن ذلك لا يكون توبة بلا ريب، فعلمت بذلك أن الخير معنى لم تفهمه من ظاهره.

فالندم لتعظيم الله عز وجل، وخوف عقابه مما يبعث على التوبة النصوح، فإن ذلك من صفات التائبين وحالهم، فإنه إذا ذكر الأذكار الثلاثة التي هي مقدمات التوبة، ندم وحملته الندامة على ترك اختيار الذنوب، وتبقى ندامته في قلبه في المستقبل تحمله على الابتهال والتضرع، فلما كان في ذلك من أسباب التوبة وصفات التائب سماه باسم التوبة.

والذنوب ثلاثة أقسام، إحداها: ترك واجبات الله عز وجل عليك من صلاة أو صوم أو زكاة أو كفارة أو غيرها، فتقضي ما أمكن منها. والثاني: ذنوب بينك وبين العباد، وهذا أشكل وأصعب وهي أقسام قد تكون في المال، وفي النفس، وفي العرض، وفي الحرمه، وفي الدين. فما كان في المال فيجب أن ترده عليه إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لغيبه الرجل أو موته وأمكن التصدق عنه، فافعل، وإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله عز وجل بالتضرع والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة، وكما كان في النفس فتمكنه من القصاص حتى يقضي فيك، أو يجعلك في حل، فإن عجزت فالرجاء إلى الله عز وجل، والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة.

وأما العرض فإذا أعتبه أو بهته أو شتمه، فحق عليك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا وإن لم تخش زيادة غيظ، وهيج فتنة من إظهار ذلك أو تجديده، فإذا خشيت ذلك فالرجوع إلى الله تعالى، ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه.

وأما الحرمه، فإن خنته في أهله ولده ونحوه، فلا وجه للاستحلال والإظهار؛ لأنه يولد فتنة وغيظاً، بل تضرع إلى الله ليرضيه عنك، ويجعل له خيراً في مقابلة ذلك. وأمّا في الدين، فإن كفرته أو بدعته أو ضلّته، وهو أصعب الأمر، فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت ذلك له، وأن تستحل صاحبه إن أمكنك، وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ذلك ليرضيه عنك.

فلا نياس، ولا يمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك فإنه دلالة الخير، أما تسمع قوله ﷺ "خياركم كل مُفْتَن تَوَاب" أي كثير الابتلاء بالذنوب،

كثير التوبة منه والرجوع إلى الله سبحانه بالندامة، والاستغفار. وتذكر قوله سبحانه "ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً".

الفصل الثالث

عقبة العوائق

إن على طالب العبادة دائماً، دفع العوائق حتى تستقيم عبادته، وهذه العوائق أربعة؛

المبحث الأول

عائق الدنيا

وعلى طالب العبادة دفع الدنيا بالتجرد عنها، والزهد فيها، وإنما لزمك هذا التجرد والزهد لأمرين؛

أحدهما: تستقيم العبادة وتكثر، فإن الرغبة في الدنيا تشغلك، إما ظاهرك أو باطنك، وحديث النفس وكلاهما يمنع عن العبادة، فإن النفس واحدة، والقلب واحد، فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده، وإن مثل الدنيا والآخرة، كمثل الضرين، إذا أرضيت إحداها أسخط الأخرى، وإنما هما كالمشرق والمغرب، بقدر ما تميل إلى أحدهما أعرضت عن الآخر، فما روي عن ﷺ أنه قال: «من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيته، فأتروا ما تبقى على ما يفني» فبان لك إنه إذا اشتغل ظاهرك بالدنيا وباطنك بآرائها فلا تتأني لك العبادة بحقها. وأما إذا زهد في الدنيا استتار قلبه بالحكمة وتعاونت أعضاؤه بالعبادة.

الثاني، أن يكثر قيمة عملك، ويعظم قدره، ولقد قال الرسول (ﷺ) «رغمعتان من رجل زاهد قلبه خير وأحب إلى الله جل جلاله من عبادة

المتعبدين إلى آخر الدهر» فالزهد في الدنيا هو خير وأحب إلى الله من تعلق القلب بالعباد والأشياء.

واعلم أن الزهد في الدنيا يقع في الحلال والحرام؛ فهو في الحرام فرض وفي الحلال نفل، ثم منزلة هذا الحرام لمستقيمي الطاعة بمنزلة الميئة المستفزة لا يقدم عليها إلا عند الضرورة بمقدار دفع الضرورة.

وأما الزهد في الحلال، فإنما يكون في منزلة الإبدال، فيكون عندهم الحلال بمنزلة الميئة لا يتناولون منه إلا قدر لابد منه. والحرام عندهم بمنزلة النار لا يخطر ببالهم قصد تناولها بحال، وهذا معني البرودة على القلب بأن تنقطع همته عنها، ويستكرها جدا فلا يبقى لها في قلبه إرادة ولا اختيار. فإن قلت: فكيف يمكن أن تصير الدنيا في شهواتها ولذاتها العجيبة المطلوبة عند الإنسان بمنزلة النار، وبمنزلة الجيفة المستحيلة؟ فاعلم أن من وفق التوفيق الخاص وعلم آفاتها وقدرها في أصلها، فتهدئ عنده ذلك، وإنما يتعجب من هذا الراغبون العميان عن عيب الدنيا وآفاتها المغترون بظاهرها وزينتها.

المبحث الثاني

عائق الخلق

عليك أيها العابد لطاعة الله تعالى بالتفرد عن الخلق، وذلك لأمرين؛ أحدهما: إنهم يشغلونك عن عبادة الله عز وجل على ما حكي بعضهم أنه قال: مررت بجماعة يترامون، وواحد جالس بعيدا عنهم فأردت أن أكلّمه، فقال: ذكر الله تعالى انتهى إلى، فقلت أنت: وحدك، فقال: معي ربي وملكاي، فقلت من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله سبحانه له، فقلت أين الطريق؟ فأشار بيده إلى السماء وقال: أكثر خلقك عندك غافل وقام فتركني. وعنه أيضا فالخلق إذا يشغلونك عن عبادة الله عز وجل بل يمنعونك عنها، واعلم أيها الأخ في الدين أن نبيك محمد (ﷺ) وصف زمان العزلة وبين نعته ونعت أهله وأمر فيه بالتفرد، وكان لا محالة أعلم بالمصالح والأصالح لأنفسنا.

الثاني: إن الناس يفسدون عليك ما يحصل لك من عبادة، إن لم يعصمك الله تعالى، بسبب ما يعترض من قبلهم من دواعي الرّياء والتّزين. فاعلم أن الزمان قد أصبح في فساد عظيم، وأصبح الناس في ضّر كبير، فإنهم يشغلونك عن عبادته عز وجل حتى لا يحصل لك منها شيء، ثم يفسدون عليك، فلزمتك العزلة، والتفرد عن الناس والاستعاذة بالله من شر الزمان وأهله، والله تعالى الحافظ بفضله ورحمته. فإن قيل: فما حكم العزلة والتفرد عن الناس، فبين لنا حال طبقات الخلق فيها؟ فاعلم أن الناس رجلان - رجل لا حاجة بالخلق إليه في علم وبيان حكم، فالأولى بهذا الرجل التفرد عن الناس فلا يخالطهم إلا في جمعة أو في جماعة أو عيد أو

حجج أو مجلس علم بالمنة، أو حاجة إلى معيشة لا بد له من ذلك، وإلا فيواري شخصه ويلزم كنه لا يعرف ولا يعرف. فأما أن أحب هذا الرجل أن ينقطع عن الناس، فلا يخالطهم في أمر من الأمور البتة من دين ودنيا، وجماعة وجمعة وغيرها، لما يري له في ذلك من مصلحته وفراغه، فإنه لا يستقيم له ذلك إلا بأحد أمرين: إما أن يصير إلى موضع لا تلزمه هناك هذه الفروض كرووس الجبال وبطون الأودية، وإما أن يتقن بالحقيقة إن الضرر الذي يلحقه في مخالطتهم بسبب هذه الفروض أعظم من تركها، فحينئذ يكون له عذر في ذلك.

فإن قيل: أليس النبي (ﷺ) يقول: "عليكم بالجماعات فإن يد الله مع الجماعة، وأن الشيطان ذئب الإنسان يأخذ الشاذة والناصية والقاصية، وأن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد".

فاعلم أن وورد أيضاً "ألزم بيتك وابق مكاتك وعليك، بالخاصة، ودع عنك أمر العامة، وأمر بالعزلة والتفرد في زمان السوء ولا تناقض" في قوله ﷺ ولا بد بالجمع بين الحديثين بحول الله وقوته.

فأقول: قول الرسول الكريم "عليكم بالجماعة" يحتمل ثلاثة أوجه؟

(1) أنه يعني في الدين والحكم، ألا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وأما إذا يعتزل عنهم لصلاح في دينه، فليس هذا من ذلك في شيء.

(2) "عليكم بالجماعة" أي لا تنقطعوا عنهم في جمعهم وجماعتهم ونحوها، فإن فيها قوة الدين، وجمال الإسلام، وغيظ الكفار والملحدين، ولا يخلو ذلك من بركات ونظر من الله تعالى بالرحمة. وكذلك نقول، إن حق المنفرد أن يشارك الناس في الجموع والعامة في الخير، وأن يجانبهم في الصحبة والمزاحمة في سائر الأمور لما فيها من ضروب الآفات.

(3) إن ذلك في غير أزمان الفتنة للرجل الضعيف في أمر الدين
والرجل البصير القوي في أمر الله، إذا رأى أزمان الفتنة الذي حذر النبي
(ﷺ) منها.

المبحث الثالث

عائق الشيطان

عليك أخي وفقك الله وإيَّانا لطاعته: الابتعاد، ومجابهة الشيطان الذي يحاربك في عبادتك لله وحده، وألا تُشرك به شيء ويعاديك عند عبادتك لله حق عبادته. وعندما نتجرد لمناقضة الشيطان، وبمناظرة وتجاهل في عبادتك، فإن لك عداوة خاصة من الشيطان، ويكون عليك ومعه أعوان أشدها عليك نفسك، وهواك، وله أسباب ومداخل، وأبواب أنت غافل عنها.

فإن قلت: فبأي شيء أحارب الشيطان، وبأي شيء أقهره وأدفعه؟ فاعلم أن لأهل هذه الصناعة في هذه المسألة طريقين:

الأول: ما قال بعضهم: إن التدبير في دفع الشيطان الاستعياذ بالله سبحانه لا غير، فإن الشيطان طلب سلطة الله عليك؛ لمحاربته فإن اشتغلت بمحاربته ومعالجته تعبت وضاع عليك وقتك، فربما يظن بك فيعقرك ويخرجك، فالرجوع إلى رب الكلب ليحرقه عنك أولاً.

الثاني: ما قاله آخرون: الطريق مجاهدة، والقيام عليه بالرد والدفع والمخالفة.

والذي عندي أن الطريق العدل الجامع في أمر: أن يجمع بين الطريقين، فيستعبد بالله تعالى أولاً من شره كما أمرنا، وهو لتكافي شره، ثم إن رأيناه، ونقلب علينا علمنا أنه ابتلاء من الله، ليري صدق مجاهدتنا وقوتنا في أمره تعالى وصبرنا، كما يملط علينا الكفار مع قديته على كفاية أمرهم وشرهم، ليكون لنا حظ من الجهاد والصبر والشهادة.

فإن قلت: كيف تعلم مكائد الشيطان وكيف الطريق إلى معرفة ذلك:
فاعلم أنه له وجهين:

أحدهما: إن له وسواساً بمنزلة السهام، ويرميك بها، وذلك إنما
يَتَّبِعُ بمعرفة الخواطر وأقسامها.

الثاني: له حيل بمنزلة الشباك التي ينصبها الصياد، وذلك يتبين بمعرفة
المكائد، أو صناعتها ومجاريها. ولقد ذكر علماؤنا رضي الله عنهم أبواباً في
الخواطر.

أولاً: أصل الخواطر: إن الله تعالى بقلب ابن آدم ملكاً يدعو إلى
الخير يقال له الملهم فلدعوته الإلهام، وسلط في مقابلته شيطانا يدعو العبد
إلى الشر يقال له الوسواس ولدعوته وسوسة.

فالمهم لا يدعو إلا للخير، أما الوسواس لا يدعو إلا للشر.

أما الخواطر: فهي أثار تحدث في قلب العبد تبعثه على الأفعال،
وتدعوه إليها وتسميت بالخواطر لاضطرابها في خدرات العبد وحدثها
جميعاً في قلبه بالحقيقة من الله. لكنها أربعة أقسام:

* قسم منها ما يحدثه الله عز وجل في القلب ابتداءً، فيقال له الخاطر
فقط.

* وقسم يحدثه موافقا لطبع الإنسان، فيقال له هوى النفس.

* وقسم يحدثه عقب دعوة الملهم، فينسب إليه فيقال له الإلهام.

* وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان، فينسب إليه، فيقال له
الوسوسة.

فهذه أربعة أقسام من الخواطر، ثم اعلم بعد هذا التقسيم أن الخاطر
الذي من قبل الله يكون بخير إكراماً، والزاماً للحجة، وقد يكون بشر امتحاناً

وتغليظا للمحنة. والخاطر الذي يكون من قبل الملمه لا يكون إلا بخير، إذ هو ناصح مرشد لم يرسل إلا لذلك. والخاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشرٍ إغواءٍ واستزلاً، وربما يكون بالخير مكرًا واستدراجاً. والذي يكون من قبل النفس يكون بالشر وربما لا خير فيه.

وبعد هذه الخواطر لا بد من معرفة ثلاثة فصول لا بد من التنبه عليها فيها المقصود:

الفصل الأول: قال علماؤنا: إذا أردت أن تعرف خاطر الخير من خاطر الشر وتفرق بينهما، فزنه بأحد هذه الموازين الثلاثة يتبين لك حاله:

الميزان الأول: أن تعرض الأمر الذي خطر ببالك على الشرع فإن وافقه فهو خير، وإن كان بالضد برخصة أو بشبهة فهو شر، فإن لم يتبين بهذا الميزان،

فالميزان الثاني: عرضه على الاقتداء، فإن كان في فعله اقتداء بالصالحين، فهو خير، وإن كان بالضد في الاقتداء بالصالحين فهو شر، فإن لم يتبين بهذا الميزان،

فالميزان الثالث: وهو عرضه على الاقتداء على النفس والهوى، وانظر إذا كان ما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية وترهيب، فهو خير وإن كانت تميل إليه رجاء إلى الله وترغيب فهو شر.

الفصل الثاني: إذا أردت أن تفرق بين الخير والشر، أو بين خاطر شر قد يكون من قبل الشيطان وبين خاطر شر يكون من قبل هوى النفس، أو من الله تعالى ابتداء، فانظر فيه إلى ثلاثة أوجه:

الأول: إن وجدته مصمماً راتباً على حالة واحدة، فهو من الله عز وجل، أو من هوى النفس، وإن وجدته متردداً مضطرباً، فاعلم أنه من الشيطان. وكان بعض العارفين، يقول: هوى النفس مثل النمر، إذا حارب لا ينصرف إلا بقمع بالغ، وقهر ظاهر.

الثاني: إن وجدته عقيب ذنب أحدثه، فمن الله تعالى عقوبة لشؤم ذلك الذنب، وإن كان هذا الخاطر مبتدئاً لا يعقب ذنب كان منك، فاعلم أنه من قبل الشيطان في الأكثر؛ لأنه يبتدأ بدعوة الشر، ويطلب بكل حال الإغواء.

الثالث: إن وجدته لا يضعف ولا يقل بذكر الله تعالى فهو من الشيطان.

الفصل الثالث: إذا أركنت أن تفرق بين خاطر خير قد يكون من الله أو من الملك، فانظر في ذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: إن كان قوياً مصمماً، فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كان متردداً فهو من الملك إذ هو بمنزلة ناصح يدخل معك من كل وجه، ويعرض عليك كل نصيح رجاء إجابتك، ورغبتك في الخير.

الثاني: إن كان عقيب اجتهد منك أو طاعة فهو من الله.

الثالث: إن كان في الأصول والأعمال الظاهرة، فهو من الملك في الأكثر إذ الملك لا سبيل له لمعرفة باطن العبد.

أصل الحيل والمخادعات: إن مكائد الشيطان مع آدم في الطاعات سبعة أوجه:

(1) أن ينهي عنها، فإن عصمه الله تعالى ورده قال: فإني محتاج إلى ذلك العمل جداً، إذ لا بد من التزويد في الدنيا للأخرة التي لا انقضاء لها.

(2) الأمر بالتسويق، فإن عصمه الله تعالى ورده قال: ليس أجلي بيدي فإني إن أسوفت عمل اليوم إلى غد فهل الغد ملك لأحد؟

(3) يأمره بالعجلة، فيقول له عَجَلْ عَجَلْ لتفرغ لكذا وكذا، فإن عصمه الله تعالى ورده، قال: قليل العمل مع التمام خير من كثير مع النقصان.

(4) فيأمره بإتمام العمل مراتباً للناس، فإن عصمة الله تعالى ورده، قال: ما الذي أعمل بمرائيات الناس، أفلا نكتفي بروية الله تعالى.

(5) ثم يريد أن يوقعه في العُجب، فيقول ما أعظمك، وأيقظك، فإن عصمه الله تعالى ورده، قال المنة لله تعالى في ذلك دوني، وهو الذي خصني بتوقيفه وجعل للعمل قيمة بفضله، ولولا فضله فما كان هذا العمل من قيمة.

(6) فيأتيه بقوله: اجتهد أنت في السرّ فإن الله تعالى سيظهره عليك ويلبس كل عامل عمله وأراد بذلك ضرباً من الرياء. فإن عصمه الله ورده، قال: يا ملعون أنا عبد الله وهو سيدي وهو يُظهر إن شاء ويخفي إن شاء.

(7) فيقول لا حاجة لك إلى هذا العمل؛ لأنك إن خلقت سعيداً لم يعزك ترك العمل، وإن خلقت شقياً لم ينفعك فعلك. فإن عصمه الله تعالى ورده، قال: إنما أنا عبد الله وعلى العبد امتثال الأمر لعبوديته والرب أعلم بربوبيته يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء؛ ولأنه ينفعني العمل كيف ما كنت لأنني إن كنت سعيداً احتجت إليه لزيادة الثواب، وإن كنت شقياً، فأنا محتاج

إليه كيلاً أُنم على أن الله تعالى لا يعاقبني على الطاعة بكل حال، ولا
تضرني على أنني أن أدخل النار وأنا مطيع أحب إلى من أدخل النار وأنا
عاص. فكيف ووعد الله حق. وقوله صدق، وقد وعد الله تعالى على
الطاعة بالثواب، فمن لقي الله تعالى على الإيمان والطاعة لن يدخل النار
البئس ودخل الجنة، لا لاستحقاقه بعمله الجنة ولكن لوعده الصادق تعالى
ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن السعداء إذ قال:
"الحمد لله الذي صدقنا وعده".

المبحث الرابع

عائق النفس

ثم عليك عصمك الله وإيانا بالحذر من هذه النفس الأمارة بالسوء فإنها آخر الأعداء، وبلاؤها أصعب للبلاء، وعلاجها أعسر الأشياء، ودواؤها أعضل الداء، ودواؤها أشكل الدواء، وإنما ذلك لأمرين:

أحدها: إنها عدو داخل، فإذا استحسن الإنسان من كل قبيح ولا يكاد يطلع على عيب لها اشتدت من عداوتها وأضرارها، فما أوشك ما توقعه في فضيحة وهلاك، وهو لا يشعر، إلا أن يحفظه الله تعالى بفضلته، وبعينه عليها برحمته.

الثاني: إنها أصل كل قبيحة وفضيحة، وخزي وهلاك وذنوب وآفة وقع فيها خلق الله تعالى من أول الخلق إلى يوم القيامة إما وحدها، أو بمعونة ومساعدة إبليس لعنة الله عليه إلى يوم الدين.

فاعلم إنك لا بد من أن تنلها وتكسر هواها بثلاثة أشياء:

(1) منع الشهوات. (2) حمل أثقال العبادات. (3) الاستعاذة بالله.

فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا واطبت على هذه الأمور الثلاثة انقادت النفس الجموح بإذن الله.

فيادر إلى أن تملكها، أو تلجمها وتأمين من شرّها. فلن قلت: فبين لنا ما هي التقوى حتى نعلمها؟

فاعلم أولاً أن التقوى كنز عزيز، فلئن ظفرت به نجوت وتخلصت، فكس تجد فيه من جوهر شريف وخير كثير، ورزق كريم، وفوز كبير، وغنم جسيم، وملك عظيم فكان خير الدنيا والآخرة.

وتحت هذه الخلّة التي هي التقوى جُمعت وحُمِلت كل نعم الخالق وتأمّل في القرآن من نكرها، كم علق بها من خير، وكم وعدّ عليها من ثواب، وكم أضاف إليها من سعادة، وأنا أعد لك من جملتها اثنتا عشرة خصلة:

(1) اللّثاء كما في قوله «وإنّ تصبروا وتتقوا فإنّ ذلك من عزم الأمور».

(2) الحفظ والحراسة من الأعداء «وإنّ تصبروا، وتتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئا».

(3) التأييد والنصر «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون».

(4) النجاة من الشدائد والرزق من الحلال «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب».

(5) إصلاح العمل «يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم».

(6) غفران الذنوب «ويغفر لكم ذنوبكم».

(7) محبة الله «إن الله يحب المتقين».

(8) القبول «إنما يتقبل الله من المتقين».

(9) الإكرام والإعزاز «إنا أكرمكم عند الله اتقاكم».

(10) البشارة عند الموت «الذين آمنوا وكناتوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة».

(11) النجاة من النار «وينجي الله الذين اتقوا».

(12) الخلود في الجنة «أعدت للمتقين».

فهذا كل خير وسعاة في الدارين تحت هذه التقوى، فلا تنسى نصيبك أيها الرجل منها. ثم الذي يختص بهذا الشأن من أمر العبادة ثلاثة أصول:

الأول: التوفيق والتأييد. الثاني: إصلاح العمل وإتمام التقصير. الثالث: قبول العمل للمتقين.

واعلم أن التقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء: أحدها: بمعنى الخشية والهيبه «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته».

الثاني: بمعنى الطاعة.

الثالث: بمعنى تبرئة القلب من الذنوب، وهذه هي الحقيقة في التقوى دون الأولين ألا ترى أن الله تعالى يقول «ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقنه فأولئك هم الفائزون».

والتقوى ثلاثة منازل، تقوى عند الشرك، وتقوى عند البدعة، وتقوى عن المعاصي الفرعية ولقد ذكر سبحانه وتعالى في آية واحدة وهي قوله تعالى؛ «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعلوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين».

وحد التقوى الجامع تبرئة القلب عن شر ألم بك، ليسبق عنك مثله بقوة العزم عن تركه حتى يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شر، ثم الشرور ضربان:

* شر أصلي: وهو ما ينهى الله عنه كالمعاصي المحضة.

* شر غير أصلي: وهو ما ينهي الله عنه تأديبياً، وهو حصول الحلال كالمباحات المأخوذة بالشهوات، فالأولى: تقوى خوض يلزمك بتركها عذاب النار. والثاني: تقوى خير وأنب يلزمك بتركها الحبس والحساب واللوم. فمن أتى بالأولى فهو في الدرجة الثانية، والأدنى من التقوى، وهو منزلة مستقيمي الطاعات. ومن أتى بالثانية، فهو من الدرجة العليا من التقوى وذلك منزلة مستقيمي ترك المباح. وإذا جمع بينهما باجتناب المعاصي، فقد استكمل معنى التقوى.

ونقول إنه من أراد أن يتقي الله، فيراعي الأعضاء الخمسة، فإنهم الأصول وهي العين، والأذن، واللسان، والقلب، والبطن.

الفصل الأول: العين:

عليك وفقك الله، وإيانا بحفظ العين، فإنها سبب كل فتنة وآفة،
وانكر في أمرها ثلاثة أصول:

أحدها: ما قال الله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ فإذا تأملت هذه الآية فإذا فيها مع قصرها ثلاث معاني عزيزة: تأديب، وتنبيه، وتهديد.

الثاني: ما روينا عن رسول الله ﷺ إن النظر إلى محاسن المرأة سَهَمٌ من سَهَامِ إبليس فمن تركها أذاقه الله طعم عبادة تسره، وإن وجد إن حلاوة العبادة ولذة المناجاة من العابدين بمكان. وهذا شيء مجرب عمله، وتحققه من عمل به إذا امتنع عن النظر إلى ما لا يعنيه يجد لذة العبادة، وحلاوتها، والقلب صفوة لم يجدها من قبل.

الثالث: أن تنظر إلى كل عضو من أعضائك، لماذا يصلح ماذا على فعله وحسب ذلك تصونه.

فهذه الأصول الثلاثة إذا أحسنت التأمل فيها، كفتك المونة وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: الأذن:

فعلبك بصيانة سمعك عن الفضول، وذلك لأمرين؛
أحدهما: إن المستمع شريك المتكلم.

الثاني: إن ذلك يهيج الخواطر والوسواس في القلب، ثم من ذلك تسببو الأشغال في البدن، فالكلام الذي يقع في قلب الإنسان وسمعه بمنزلة الطعام الذي يقع في جوفه، فمنه الضرر، ومنه النافع، ومنه الغذاء ومنه السم، بل إن بقاء الكلام وتجرعه أكثر وأبلغ، فالطعام يزول بزواله عن المعدة، وأما الكلام الذي وقع في قلب الإنسان، ربما يبقى معه جميع عمره ولا ينساه، فإن كان شيء رديئاً فلا يزال يتبعه ويعنيه، وترد بسببه خواطر في القلب ووسواس، ويحتاج إلى أن يعرض عنها ويعدل بقلبه عن تذكرها ويستعين بالله من شرها.

الفصل الثالث: اللسان:

ثم عليك بحفظ لسانك، وضبطه وقيدته، فإنه أشد الأعضاء جماعاً، وطغياناً وأكثرها فساداً وعنواناً، فعن قيس بن عبيد قال: "إني وجدت نفسي تحتل الصوم في الحر الشديد بالبصرة، ولا تحتل ترك كلمة لا تعنيها" فعليك إذن بالتحفظ جداً أو بذل المجهود، وتذكر خمسة أصول:

الأول: إن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان.

الثاني: حفظ وقتك، فإن أكثر ما يتكلم به الإنسان من غير ذكر لله

تعالى يكون فيه ضياع الوقت.

الثالث: حفظ الأعمال الصالحة، فإن لم يعف لسانه، وأكثر الكلام يقع لا محالة في غيبة الناس.

الرابع: السلامة من آفات الدنيا على ما قال سفيان الثوري: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك. وقال الآخر: لا تبسط لسانك فيفسد عليك شأنك.

الخامس: ذكر آفات الآخرة وعاقبتها، فهو لا يخل إما أن يقول قولاً محظوراً حراماً، أو قولاً مباحاً من فضول لا يعينك.

الفصل الرابع: القلب:

ثم عليك بحفظ القلب وإصلاحه وحسن النظر في ذلك وبذل المجهود، فإنه أعظم هذه الأعضاء خطراً وأكثرها أثراً وأشدّها أمراً وأشقها إصلاحاً، وأذكر في ذلك خمسة أصول مقنعة:

الأول: قوله تعالى ﴿إِنَّ يَٰلَهُ الْغُيُوبَ﴾ (١) وقوله ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فكفى باطلاع العليم الخبير تحذيراً أو تهديداً للخواص من العباد؛ لأن المعاملة مع علام الغيوب خطيرة، فانظر ماذا تعلم من قلبك.

الثاني: قول الرسول (ﷺ) ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ﴾.

فالقلب إذن موضع نظر رب العالمين، فإما من يهتم بوجهه الذي هو منظر الخلق، فيغسله، وينظفه من الأقدار والأناس، ويزينه بما أمكنه لنلا ليطلع عليه مخلوق على عيب، ولا يهتم بقلبه الذي هو مع نظر رب العالمين، فيظهره ويزينه كيلا يطلع رب العالمين على دنس وشين، وأفة

وعيب بل يهمله بفضائح الأقدار وقبائح لو اطلع الخلق على واحد منها لهجروه.

الثالث: إن القلب ملك مطاع والأعضاء كلها له تبع، فإذا صلح المتبوع صلح المتبع، وإذا استقام الملك استقامت الرعية. ويقول الرسول (ﷺ): **(إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب).**

الرابع: إن القلب خزنة كل جوهر لعقد نفيس وكل معنى خطير أولها العقل وأجلها لمعرفة الله عز وجل وهي سبب سعادة الدارين.

الخامس: إن أحوال القلب خمسة ليست لغيره.

أحدها: إن العدو قاصد إليه مقبل عليه ملازم له، فإن الشيطان جائئ على قلب ابن آدم، فهو منزلة الإيهام والوسوسة يقرعانه أبداً بالعدوتين الملك والشيطان.

الثاني: إن الشغل له أكبر، فإن العقل والهوى كلاهما فيه، فهو معترك العسكرين الهوى وجنوده، والعقل وجنوده، تحاربهما ولقائهما وتناقضهما.

الثالث: العوارض له أكثر، فإن الخواطر كالسهم، ولا تزال تقع فيه كالطر ينزل ليلاً ونهاراً، لا ينقطع، ولا أنت تقدر على منعها، فتمتنع. وليس بمنزلة العين التي بين جفنين تغمض، وتستريح أو تكون في موضع خالي، أو ليل مظلم منكفي رؤيتها، أو اللسان الذي هو وراء الشفتين، وأنت القادر على منعه وتسكينه، بل القلب عرض للخواطر، لا يقدر على منعها والتحكم فيها بحال ولا هي تنقطع منك بوقت.

الرابع: إن علاجه عليك عسير، إذ لا تكاد تشعر حتى يدب فيه آفة وتحدث له حالة فتحتاج إلى أن تبحث عن ذلك أتم البحث بطول الجهد ودقيق النظر وكثرة الرياضة.

الخامس: إن الآفات إليه أسرع، فهو للانقلاب أقرب من القدر في غليانها.

أما عن الأصول التي لا بد من ذكرها في علاج القلب، والحاجة إليها ماسة، وما غنية عنها البينة في شأن العبادة، فوجدت في أربعة أمور، وهي مداحض العابدين وآفات المجتهدين، وفتن القلب وبلبات النفوس. وأربعة في مقابلتها فيها قوام العباد وانتظام العبادة والصلاح للقلوب؛ فالآفات الأربعة: الأمل، والحسد، والاستعجال، والكبر.

(1) **الأمل:** هو العائق عن كل خير وطاعة، والجالب لكل شر وفتنة وإنه الذاء العضال الذي يوقع في أنواع الفتن، وأعلم أنك إذا طال أمّلك هاج لك منه أربعة:

أ- ترك الطاعة والكسل فيها، فتقول سوف أفعل والأيام بين يدي، ولا يفوتني ذلك.

ب- ترك التوبة وتسويفها، فتقول سوف أتوب وفي الأيام سعة وأنا شاب وسني قليل والتوبة بين يدي.

ج- الحرص على الجمع والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فتقول أخاف الفقر في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب، ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم.

د- القسوة في القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العش الطويل لا تذكر الموت والقبر.

(2) الحسد: وهو المفسد للطاعات الباعث على الخطيئات، وإنه

العداء الكبير الذي يبغض به الكثير من القراء، والعلماء فضلا عن العامة والجهال حتى أهلكهم وأوردتهم النار. وأعلم أن الحسد يهيج خمسة أشياء:

أ- إفساد الطاعة. ب- فعل المعاصي والشرور.

ج- اللعب واللهم من غير فائدة. د- عسي القلب حتى لا يكاد يفهم لأحكام

الله.

هـ- الحرمان والخذلان فلا تكاد تنظر بمراد وتنتصر على عدو.

فالحسد، هو إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه

صلاح فإن لم ترد زوالها عنه وكنت تريد لنفسك مثلها فهو غبطة.

(3) الاستعجال: وهو الخصلة للمقاصد الموقعة في المعاصي،

وإن فيها تبذير آفات وهي:

أ- أن يقصد العباد منزلة في الخير والاستقامة، ويجتهد، وربما يستعجل في نيلها وليس ذلك بوقتها، فأما أن يفتر ويبس ويترك الاجتهاد، فيحرم تلك المنزلة، وإما أن يغلو في الجهد، وإتعب النفس، فينقطع عن تلك المنزلة فهو بين إفراط وتفریط، وكلاهما نتيجة الاستعجال.

ب- أن تكون للعابد حاجة فيدعو الله تعالى، ويكثر الدعاء، وربما

يستعجل الإجابة قبل وقتها فلا يجدها، فيفتر ويسأم فيترك العبادة.

فالاستعجال هو المعين الراتب في القلب الباحث عن الإقدام على

الأمر بأول خاطر دون التوفيق فيه فهو من الندامة والملامة.

(4) الكبر: وهو خاطر في رفع النفس واستعظامها، والتكبر

اتباعه. والتواضع خاطر في النفس يحقرها والتواضع اتباعه. ولكل واحد

منها خاصي وعامي، فالتواضع العامي هو الاكتفاء بالدون من الملبس والمأكل والمركب، والتكبر في مقابله للترفع عن ذلك. والتواضع الخاصي هو تذليل النفس على قول الحق، في مقابلة الترفع عن ذلك وهو معصية كبيرة، وخطيئة عظيمة. والتواضع العامي أن تذكر مبدأك ومنتهاك وأنت عليه في الحال من ضروب الآفات الأقدار.

فعلبك في طريقك للعبادة مضادة تلك الآفات، وأن تمحو طول الأمل بقصر الأمل، والحسد بالشكر لله علي نعمه عليك، والاستعجال بالتأني والثقة في قدرة الله تعالى، والكبر بالتواضع.

الفصل الخامس: البطن:

عليك حفظك الله بحفظ البطن، وإصلاحه فإنه أشق الأعضاء إصلاحاً على المجتهد، وأكثرها شغلاً وأعظمها أثراً وضرراً، كأنه المنبع والمعدن، ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف ونحوه، فعليك إذن بصيانتها عن الحرام والشبهة أولاً، ثم عن فضول الحلال ثانياً إن كانت لك همة في عبادة الله تعالى، فأما الحرام والشبهة فإنما يلزمك البحث عنه لثلاثة أمور:

أولها: جزءاً من نار جهنم. قال الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعيراً﴾.

الثاني: إذا أكل الحرام والشبهة، لا يوقف للعبادة، إذ لا يصلح لخدمة الله تعالى إلا كل طاهر مطهر.

الثالث: إن أكل الحرام والشبهة محروم، وإن أنفق له فعل الخير، فهو مردود عليه غير مقبول منه، فإذن لا يكون له من ذلك إلا العناء والكد وشغل الوقت.

أما الفضول في الحلال فإنه آفة العبادة، وبلية أهل الاجتهاد، وإني تأملت فوجدت فيه عشرة آفات هي أصول في هذا الشأن:

(1) في كثرة الأكل قسوة القلب وذهاب نوره.
(2) في كثرة الأكل فتنة الأعضاء وهيجانها وانبعاثها للفضول والفساد.

(3) في كثرة الأكل قلة الفهم والعلم، فإن البطننة تذهب بالفطنة.

(4) والرابعة، إن في كثرة الأكل قلة العبادة، فإن الإنسان إذا أكثر الأكل ثقل بدنه وغلبته عيناه، وفترت أعضاؤه، فلا يجئ منه شيء، وإذا اجتهد إلى العبادة فلا حلاوة فيها إلا النوم.

(5) إن في كثرة الأكل فقد حلاوة العبادة.

(6) إن فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام؛ لأن الحلال لا يأتيك إلا قوتاً والحرام يأتيك جزافاً.

(7) إن فيه لشغل للقلب، والبدن بتحصيله أولاً وبتهينته ثانياً، ثم بإبطاله ثالثاً، ثم بإفراغه والتخلص عنه رابعاً، ثم بالسلامة منه خامساً، بان يبدو منه آفة في البدن، بل آفات وعلل.

(8) من أمور الآخرة شدة سكرات الموت، فلقد روي في الأخبار إن شدة سكرات الموت على قدر لذة الحياة، فمن أكثر من هذه، أكثر له في تلك.

(9) نقصان الثواب في العقبي، فإنه بقدر ما تأخذ من لذات الدنيا ينقص لك من لذات الآخرة.

(10) الحبس والحساب واللوم والتعيير في ترك الذنب في أخذ الفضول، وطلب الشهوات فإن الدنيا حلالها حساب، وحرامها عقاب، وزينتها إلى تباب، فهذه جملة العشرة وفي أحدها كفاية لمن نظر لنفسه، فعليك أيها المجتهد بالاحتياط البالغ في القوت كيلا تقع في حرام وشبهة، فيلزمك العذاب ثم بالاختصار من الحلال على ما يكون عذّه على عبادة الله سبحانه، فلا تقع في شر فتبقى في الحبس والحساب.

أما الفضول الذي يلزم منه الحساب والحبس وما المقدار الذي يلزم إذا أخذه العبد يكون أنباء، ولا يكون فضولا، ولا عليه فيه حبس ولا حساب يقال له أحوال المباح وهو في الجملة ثلاثة أقسام:

القسم الأول : أن يأخذه العبد مفاخرًا، مكائرا، مباهايا، مرأيا، فيكون الأخذ منه فعلا منكرا، يستوجب على ظاهر فعله الحبس والحساب واللوم والتعيير، وهو منكر وشر ويستوجب على باطن فعله، وهو التكاثر والتفاخر، عذاب النار.

القسم الثاني: أن يأخذ الحلال لشهوة نفسه لا غير فذلك منه شر يستوجب عليه الحبس والحساب، لقوله تعالى ﴿ثم لتُسئلن يومئذ عن النعيم﴾.

القسم الثالث : أن يأخذ من الحلال في حال العذر قدرا يستعين به على عبادة الله، ويقتصر على ذلك فذلك منه خير وحسنة وأدب لا حساب عليه ولا عذاب، بل يستوجب عليه الأجر والمنحة.

فإن قيل: فما شرطه المباح حتى يصير خيرا وحسنة كما ذكرتم؟ فاعلم أنه يحتاج كونه خيرا في الأصل إلى شرطين؛ أحدهما : الحلال، والثاني : القصد في الحلال يجب أن يكون في حال عذر، وهو بحيث أن لم يأخذ ذلك المباح فينقطع بسببه عن فرض أو سنة أو نفل، يكون ذلك أفض من ترك المباح، فإن ترك مباح الدنيا فضيلة، فإذا كان الحال كذلك، فهو حال العذر.

أما القصد، فهو أن تقصد به العدة والاستعانة على عبادة الله تعالى، وهو أن يذكر بقلبه أنه لولا ما فيه من التوصل إلى عبادة الله تعالى لما أخذت ذلك. فهذا ذكر الحجة في الحال العذر، ويصير ذلك الأخذ من الدنيا

الحلال خيرا أو حسنة وأدبا. وأما لو كان حاله حال العذر ولا يكون هذا القصد والذكر أو يكون له هذا الذكر ولا يكون في حال العذر، فلا بعد ذلك الأخذ من جملة الخيرات. ثم الاستقامة على حفظ هذا الأدب، يحتاج إلى بصيرة وقصد يحمل بأنه لا يأخذ الدنيا بحال إلا للعدة على العبادة حتى أنه إن سهي عن ذكر الحجة في حال أجزاء ذلك القصد عن تجريد ذكر الحجة، فافهم ذلك راشدا.

فإن قيل: أخذ الدنيا الحلال الشهوة، هل يكون ذلك معصية، وهل يلزم عليه عذاب؟ وهل الأخذ بالعذر فرض أم؟ فأعلم أن ذلك فضيلة ونسمة خيرا، وحسنة، والأمر به أمر تأديب والأخذ بالشهوة شر وسينة، والنهي عنه نهى وزجر، وليس ذلك بمعصية، ولا يكون عليه عذاب، وإنما عليه الحبس والحساب واللوم والتعيير. فإن قلت: فما هذا الحبس والحساب الذي يلزم العبد، فأعلم أن الحساب أن تُسأل يوم القيامة عن ما إذا اكتسبت، وفيما أنفقت، وماذا أردت بذلك، والحبس حبس عن الجنة مده الحساب بذلك في عروضات القيامة بين أهوالها ومخاوفها عريانا عطشانا وكفى بذلك بلية. فهذه هي الأعضاء الأربعة التي هي الأصول، الأول: العين، وحسبك فيها أن مدادا من الدين والدنيا على القلب، وإن خطر القلب وشغله وفساده في الأكثر من العين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، "من لم يملك يمينه فليس للقلب عنده قيمة". والثاني: اللسان وحسبك فيه ربحك وغنيمتك وثمرة تبك، واجتهادك كله العبادة والطاعة، فإن خطر العبادة واحتياطها وفسادها في الأكثر من قبل اللسان، والتصنع والترزين والغيبة ونحوها يثقل عليك بلحظة واحدة ما تعبت فيه سنة بل خمسة عشر، ولذلك قيل: ما شيء أخط بطول السجن من اللسان. والثالث: البطن وحسبك أن مقصودك العبادة

وإن الطعام والشراب بذر العمل، وداؤه منه يبدو وينبت، وإذا جفت البذر لا يطيب الزرع، بل فيه خطران يفسد عليك أرضك فلا تصلح أبدا.

ومن ذلك ما بلغني عن معروف الكرخي أنه قال: "إذا صمت فانظر على أي شيء تقطر، وعند من تقطر، وطعام من تأكل، فكم من يأكل أكله فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حاله أبدا، وكم من آكل حرمت عليه قيام ليلة، وكم ومن نظرة منعت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل الأكلة، فيحرم بها قيام سنة".

فعليك أيها الرجل بالنظر الدقيق، والاحتياط البالغ الشديد في قوتك، ثم عليك بالأدب فيه وإلا كنت حمالا للطعام، مطيعا للأيام إذ قد علمنا يقينا بل رأينا عيانا أن العبادة لا يجيئ منها بشيء إذا امتلأ البطن، وإن أكرهت النفس على ذلك وجاهدت بضروب الحيل، فلا يكون لتلك العبادة لذة، ولا حلاوة، ولذلك قيل: لا تطمع بحلاوة في العبادة مع كثرة الأكل.

وأما القلب، فحسبك أنه الأصل، إن أفسدته فسد الكل، وإن أصلحته صلح الكل، إذ هو الشجرة وسائر الأعضاء فروع، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت.

فإذن صلاح العين واللسان والبطن وغيره دليلا على صلاح القلب وعمرانه، وإذا رأيت فيهم خلاا وفسادا، فاعلم أن ذلك من خلل في القلب وفساد وقع، بل الفساد فيه أكثر، فاصرف عنايتك إليه، فإذا أصلحته يصلح الكل.

ثم عليك بالاهتمام بالخصال الأربع التي ذكرناها من الأجل، والعجلة، الحسد، والكبر، وإنما خصصنا هذه الأربع من بين سائر الخصال، إذ هي تفتت سائر الناس عموما والغرار خصوصا، فتكون أقيج

وأشنع ترى الرجل القارئ يطول الأمل ويعدده فيه خير فيوقعه في الكسل
والتواني في العمل، وتراه يستعجل في تحصيل منازل الخير، فينقطع عنها
أو في إجابة دعاء صالح، فيحرم ذلك أو في الدعاء على أحد بسوء، فيندم
على ذلك وتراه يحسد نظراءه على ما آتاهم الله من فضله حتى ربما يبلغ
ذلك منه مبلغا يحمله على قبائح وفضائح لا يقدم عليها فاسق ولا فاجر، أما
الكبر فهو آفة إذا وقعت فيه، لوقعت في الكفر والطغيان، فعليك بالتواضع
والزهد وذكر نعمة الله عليك دائما.

الفصل الرابع

عقبة العوارض

عليك يا طالب العبادة وفقك الله بكفاية العوارض الشاغلة عن العبادة لله تعالى، ومد سبيلها عليك لئلا تشغلك عن مقصودك، وهي أربعة عوارض الرزق، والأخطاء، والشدائد، والقضاء.

المبحث الأول : الرزق :

إن الرزق ومطالبة النفس به لمن عوائق العباد، وإنما كفايته بالتوكل على الله سبحانه وتعالى في موضع الرزق والحاجة يكل حال، وذلك للتفرغ للعبادة، ويتمشى لك من الخير حق. فإن لم تكن متوكلاً، فلا بد من اشتغاله عن عبادة الله بسبب الحاجة والرزق والمصلحة، إما ظاهراً وإما باطناً، إما بطلب وكسب بالبدن كعامة الراغبين، وإما بذكر وإرادة وسومة بالقلب كالمجتهدين المعانين.

والعبادة تحتاج إلى فراغ القلب والبدن، ليحصل حقها والفراغة لا تكون إلا للمتوكلين.

أما المعلق الضعيف أبداً يكون بين تودد وقصور، كالحمار في معلفه. وعن سليمان الخواص: لو أن رجلاً توكل على الله بصدق النية، لاحتاج إليه الأمر، وكيف يحتاج هو ومولاه الغني الحميد. وعن إبراهيم الخواص قال : لقيت غلاماً في البرية، كأنه سبيكة فضة قلت: إلى أين يا غلام، فقال: إلى مكة، فقلت بلا زاد ولا راحلة، فقال: يا ضعيف اليقين، الذي يقدر على حفظ السماوات والأرض يقدر أن يوصلني إلى مكة بلا زاد

ولا راحلة. فلما دخلت مكة، فإذا هو بطوف، فلما رأيته قال لي: يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعيف من اليقين.

فإذا قلت: أخبرنا ما حقيقة التوكل وحكمه وما يلزم العبد منه في أمر الرزق؟ فاعلم إنما يتبين لك بأربعة فصول: بيان نقطة التوكل وموضعه وحده وحصله. وأما النقطة، فإنما هي توكل من التغفل من الوكالة، فالتوكل على أحد هو أن يتخذ بمنزلة الوكيل القائم بأمره الضامن لإصلاحه الكافي له من غير تكلف واهتمام، فهذه جملة. وأما الموضع، فاعلم أن التوكل اسم مطلق في ثلاثة مواضع أحدها: في موضع القسمة، وهي الثقة بالله تعالى بأنه لا يفوتك ما قسم لك وإن حكمه لا يتبدل وهذا واجب بالسمع.

الثاني: في موضع النصرة، وهو الاعتماد والوثاقة بنصرة الله عز وجل.

الثالث: في موضع الرزق والحاجة، بأن الله تعالى متكفل بما يقيم به بنيته لخدمته فتتمكن من عبادته وقوله تعالى ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه..﴾

وأعلم أن الرزق أربع أقسام:

1- الرزق المضمون: وهو الغذاء، وما به قوام البنية دون سائر الأسباب فالضمان من الله تعالى، لهذا النوع، والتوكل، يجب بازائه بدليل العقل والشرع لأن الله تعالى كلفنا خدمته وطاعته بأبداننا فضمن ما يسد خلل البنية لنقوم بما كلفنا.

- 2- الرزق المقسوم : وهو قسمه الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ، ما يأكله ويمشي به ويلبسه كل واحد بمقدار مقدم، ووقت مؤقت لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر كما كتب بعينه.
- 3- الرزق المملوك : فما يملكه كل واحد من أموال الدنيا على حسب ما قدر الله تعالى وقسم له أن يملكه، وهو من رزق الله تعالى.
- 4- الرزق الموعود : فهو ما وعد الله المتقين من عبادة بشرط التقوى، حلالاً من غير كد.

المبحث الثاني :- الأخطار :

واعلم أن كفايتها في التفويض، فعليك بتفويض الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى وذلك لأمرين :

أحدهما : لطمأنينة القلب في الحال، فإن الأمور إذا كانت خطيرة مبهمة لا تدري صلاحها من فسادها، فتكون مطرباً، قائم النفس، لا تدري أتقع في صلاح أم فساد، فإذا فوضت الأمر كله إلى الله تعالى، علمت أنك لا تقع إلا في صلاح وخير، فتكون آمناً من خطر، فيطمئن القلب في الحال والمال. والطمأنينة والأمن والراحة في الوقت عظيمة.

الثاني : حصول الصلاح والخير في المستقبل، وذلك لأن الأمور بالعواقب مبهمة، فكم من شر في صورة خير، وكم من خير في حلية نفع. فإن قلت: بين لنا معنى التفويض، وحكمه، فاعلم أن ما هنا موضعين بهما يتضح الكلام:

الأول موضع التفويض : اعلم أن المرادات ثلاثة، مراد يعلم يقينا أنه فساد وشئ لا شك فيه البتة كالنار والعذاب مع الفعال كالكفر والبدعة والمعصية.

ومراد تعلم قطعا أنه صلاح كالجنة والإيمان والسنة، ونحو ذلك بالحكم، ولا موضع للتفويض فيه، إذ لا خطر فيه، ولا شك أنه خير وصلاح. ومراد لا تعلم يقينا أن لك فيه صلاح أو فساد، وذلك نحو النواقل والنجاة، فهذا موضع التفويض، فليس لك أن تريده قطعا بالاستثناء وشروط الخير والصلاح، فإن قيدت الإرادة بالاستثناء، فهو تفويض وإذا أردت دون الاستثناء، فهو طمع مذموم منهي عنه. فموضع التفويض إذن كل مراد فيه الخطر، وهو إذن لا تستيقن صلاحك فيه.

الثاني معنى التفويض، وهو: ترك اختيار ما فيه مخاطرة إلى المختار المدبر العالم بمصلحة الخلق فالتفويض إرادة أن يحفظ الله عليك مصالحك فيما لا تأمن فيه الخطر.

و ضد التفويض الطمع والطمع يجري على وجهين:
أحدهما: في معنى الرجاء، يزيد شيء لا خطر فيه أو مخاطرة بالاستثناء وذلك ممدوح غير مذموم.

الثاني: طمع مذموم، قال النبي ﷺ ﴿إياكم والطمع فإنه فقر حاضر وهلاك الدين وفساده الطمع، وملاكه الورع..﴾

أما حسن التفويض فهو ذكر خطر الأمور وإمكان الهلاك، والفساد فيها، وحصن حصنه، ذكر عجزك عن الاعتصام عن ضروب الخطر، والامتناع عن الوقوع لجهلك وغفلتك وضعفك، والمواظبة على هذين

الذكرين تحملك على تفويض الأمور كلها إلى الله عز وجل، والتحفظ عن الحكم فيها، والامتناع عن إرادتها لشرط الخير والصلاح.

أما الخطر الذي توجبون التفويض لأجله في الأمور، فاعلم أن الخطر في الجملة خطران، خطر الشك بأنه يكون ولا يكون وإنك تصل إليه أو لا تصل إليه، وهذا يحتاج فيه إلى الاستثناء، ويقع فيه باب النية والعمل. والثاني خطر الفساد بأن لا تستيقن فيه الصلاح لنفسك، وهذا الذي يحتاج فيه إلى التفويض، ثم اختلفت عبارة الأئمة في الخطر، فيري بعضهم أن الخطر في الفعل هو أن يكون دونه نجاة، ويمكن أن يجامعه ذنب، فالإيمان والسنة والاستقامة لا خطر فيها، إذ لا يمكن دون الإيمان نجاة الاستقامة ولا يجامعها ذنب، فإن نصح إرادة الإيمان والاستقامة بالحكم.

المبحث الثالث : القضاء :

ورد أنواعه، وإنما كفايته بالرضا به، فعليك أن ترضى بالقضاء
لله عز وجل وذلك لأمرين:

أحدهما : التفرغ للعبادة، لأنك إذ لم ترض بالقضاء فتكون مهموما مشغول القلب أبدا بأنه لو كان كذا، ولماذا لا يكون كذا، فإذا اشتغل القلب بشيء من هذه الهموم كيف يتفرغ للعبادة، إذ ليس لك إلا قلب واحد وقد ملأته من الهموم، وما كان وما يكون من أمر الدنيا، فأَي موضع فيه لنكر العبادة؟

الثاني : خطر ما في السخط من غضب الله جلّ ذكره.

فإن قلت: ليس الشرور والمعاصي بقضاء الله وقدره، فكيف يرضى العبد بالشر ويلزمه. فاعلم أن الرضا، إنما يلزم بالقضاء، وقضاء الشر ليس بشر، وإنما الشر هو المقضي فلا يكون رضا بالشر. وقال

شيوخنا رضي الله عنهم المقضيّات أربعة: نعمة، وشدة، وخير، وشر. فالنعمة يجب الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضي، ويجب عليها الشكر من حيث إنها نعمة. والشدة يجب الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضي، ويجب عليها الصبر من حيث إنها شدة. والخير يجب عليه الرضى بالقاضي والقضاء والمقضي وعليه ذكر المنة من حيث إنه خير وفقه له. والشر يجب عليه فيه الرضى بالقاضي والقضاء والمقضي من حيث إنه يقضي لا من حيث إنه شر، وكونه مقضيا يرجع إلى القضاء والقاضي بالحقيقة.

فالرضى والمحبة إنما يكونا بالحقيقة للعلم بمذهب المخالف لا بمذهبه، فكذلك هذا. فإن قيل : فالرضى يكون مستزيدا، قيل له: نعم بشرط الخير والصلاح دون الحكم، فلا يخرج ذلك عن الرضى بل أن يدل على الرضى فهو أولى، لأن من أعجبه شيء ورضى ذلك استزاد منه.

المبحث الرابع : الشدائد :

إن كفايتك للشدائد والمصائب دائما تكون بالصبر في المواطن كلها وإنما ذلك لأمرين:

الأول : الوصول إلى العبادة وحصول المقصود فيها، فإن بني أمر العباد كله على الصبر واحتمال المشقات، فمن لم يكن صبور لم يصل إلى شيء منها بالحقيقة، وذلك أن من قصد عبادة الله تعالى وتجرد لها استقبلته شدائد ومحن ومصائب ووجوه أحدها، أنه لا عبادة إلا في نفسها مشقة، لا يتأتى فعل العبادة إلا بقمع النفس إذ هي زاجرة عن الخير ومخالفة الهوى وقهر النفس من أشد الأمور على الإنسان. وثانيهما : إن العبد إذا فعل الخير مع المشقة لزمه الاحتياط حتى لا يفسد. وثالثها : إن الدار دار

محنة، فمن كان فيها فلا بد له من الابتلاء بشدائدها ومصائبها، وذلك أقسام المصيبة في الأهل والقرابات والإخوان والأصحاب بالموت والفراق، وفي النفس بأنواع الأمراض والأوجاع، وفي العرض يقال للناس إياه والطمع فيه والازدراء به والغيبة والكذب عليه، وفي المال بالذهاب والزوال. ولكل واحدة من هذه المصائب لذعة وحرقة من نوع آخر، فيحتاج إلى الصبر عليها كلها وإلا فيمنعه الجزع والتلهف من التفرغ للعبادة. ورابعها : إن طالب الآخرة لشدة بلاءً وابتلاءً وأكثر محنة أبداً، ومن كان إلى الله تعالى أقرب إليه فالمصائب له في الدنيا أكثر، والبلاء عليه أشد، أما تسمع قوله عليه السلام ﴿أشد الناس ابتلاءاً الأكياء، ثم الشهداء، ثم الأمثل فالأمثل..﴾ فإن من قصد الخير وتجرد لطريق الآخرة استقبلته هذه المحن، فلن لم يصبر عليها ويكون بحيث لا يلتفت إليها، انقطع عن الطريق واشتغل عن العبادة، فلا يصل إلى شيء من ذلك.

الثاني ما في الصبر من خير والآخرة من ذلك النجاة والنجاح قوله تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً..﴾ ومعناه المخرج من الشدائد وفيها الظفر على الأعداء، ومنها التقدم على الناس والإمامة، ومنها الكرامة العظيمة.

فعلبك باغتنام هذه الخصلة الشريفة التي هي الصبر على المصائب والشدائد، وبذل المجهود فيها تكون من الفائزين.

ثم عليك أخيراً النظر في كيف تقطع هذه العبادة العقبة الشديدة المنيعة بدفع هذه العوارض الأربعة وإزاحة علتها، وإلا فلا تدعك تذكر مقصودك وتحصلها.

الفصل الخامس

عقبة البواعث

عليك يا أخي بالسير إذا استقام لك الطريق وسهلت السبل، وارتفعت العوائق وزالت العوارض، ولا يحصل لك السير المستقيم إلا باستشعار الخوف، والرجاء والتزام حقهما على أحدهما.

أما الخوف، فإنه يجب عليك التزامه، لأمرين، أحدهما: للزجر عن المعاصي، فإن هذه النفس أمارة بالسوء مائلة إلى الشر، طماحة إلى الفتنة ولا تنتهي عن ذلك إلا بالتخويف العظيم والتهديد البالغ، وليست هي في طبعها حرة يهيمها الوفاء، ويمنعها الحياء عن الجفاء، إنما هي مائلة دائما للمعاصي. ذكر عن بعض الصالحين أن نفسه دعت به إلى معصية، فانطلق ونزع ثيابه، وجعل يتمرغ في الرمضاء ويقول لنفسه نوقي، فنار جهنم أشد حرا من هذه.

الثاني: لئلا يعجب بالطاعة، فيهلك، بل يقمعها بالذم والعيب والنقص من الأسواء والأقذار التي فيها ضروب الأخطار، وذلك نحو ما ذكر الرسول (ﷺ) إنه قال: "لو أني وعيسى أخذنا بما كسبت هاتان لعذبنا عذابا لم يغذبه أحداً وأشار بإصبعيه".

وأما الرجاء فإنه يلزم استشعاره لأمرين:

أولاً: البحث عن الطاعات، وذلك أن الخير ثقیل والشيطان عنه زاجر والهوى إلى ضده داع، وحال أهل الغفلة من عليه الخلق في النفس منطبع شاهد، والثواب الذي يُطلب به عن العين غائب، وأمر الوصول إليه فيما تحسبه بعيد، وإذا كان الحال على هذه الحالة، فلا تتبع النفس للخير

ولا ترغب فيه، ولا تهتز له إلا بأمر يقابل هذه الموانع ويُسَاوِيها بل يزيد عليها وذلك الأمر هو الرجاء القوي في رحمة الله عز وجل، والترغيب البالغ في حسن ثوابه، وكريم أجره. ولقد قال شيخنا رحمة الله عليه: الحزن يَمْنَعُ عن الطعام، والخوف يمنع من الذنوب، والرجاء يقوي على الطاعات وذكر الموت يزهد في الفضول.

ثانيا: ليهون عليك المشدائد والمشقات، واعلم أن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته، احتمل شرته ولم يبال بما يلقي من مؤنته. ومن أحب أحداً حق محبته أحب أيضاً احتمال محبته حتى أنه ليجد بتلك المحبة ضروباً من اللذة، ألا تري محب العسل لا يفكر في لسع النحل لما يتذكر من حلوة العسل.

وكذلك يا أخي، العباد الذين هم أهل الاجتهاد إذا ذكروا الجنة في طيب رائحتها وأنواع نعيمها من قصورها وحورها وطعامها وشرابها وحليها، هان عليهم ما احتملوه من تعب في عبادة، أو ما فاتهم في الدنيا من لذة ونعمة.

فإن كان أمر العبودية على الأمرين القيام بالطاعة والانتفاء عن المعصية وذلك لا يتم مع هذه النفس الأمارة بالسوء إلا بترغيب وترهيب وتوجيه وتخويف، فإن الدابة الحرون تحتاج إلى قائد يقودها، وإذا وقعت في مهواه فربما ضربت بالسوط من جانب، وينوح لها بالشعير من جانب آخر حتى تنهض وتخلص مما وقعت فيه. وأن الصبي العزم لا يمر إلى الكُتَابِ حتى تنهض بتوجيهه وتقوم بتخويفه. فالخوف سابقها وسوطها، والرجاء شعيرها وقائدها. فعليك بالتزام الخوف والرجاء يحصل لك مرادك ويسهل عليك احتمال المثقة.

فإن قلت: ما حقيقة الرجاء والخوف وأحكامهما؟ فأعلم أن الخوف والرجاء عند علماؤنا يرجعان إلى الخواطر وإنما المقدور للعبد مقدماتها. قالوا: الخوف يحدث في القلب عن مكروه يناله، والخشية نحوه، لكن الخشية تقتضي ضربا من الاستعظام والمهابة. وضد الخوف الجرأة ولكن قد يقابل بالأمرين فيقال: خائف وآمن وخوف آمن لأن الأمن هو الذي يجري على الله تعالى. والحقيقة أن الجرأة تضاده. ومقدمات الخوف أربعة: (1) ذكر الذنوب الكثيرة التي سبقت، وكثرة الخصوم الذين مضوا إلى المظالم وانت مرتهن لم يتبين لك الخلاص بعد.

(2) ذكر شدة عقوبة الله سبحانه التي لا طاقة لك بها.

(3) ذكر ضعف نفسك عن احتمالها.

(4) ذكر قدرة الله تعالى عليك متى شاء وكيف شاء.

أما الرجاء فهو ابتهاج القلب لمعرفة فضل الله تعالى، واسترواحه إلى سعة رحمة الله وهذا من جملة الخواطر غير المقدورة للعبد الذي هو مقدور، وهو تذكر فضل الله وسعة رحمته. وقد سمي أيضا إرادة المخاطر. والمراد من هذا ذكر حسن الابتهاج والاسترواح وضده اليأس وهو تذكر فوت رحمة الله تعالى وفضله، وقطع القلب عن ذلك وهو معصية محضة. وهذا الرجاء فرض إذ لم يكن للعبد سبيل إلى الامتناع عن اليأس إلا به، وإلا فهو ثقل بعد اعتقاد الجملة في فضل وسعة رحمته.

ومقدمات الرجاء أربعة:

(1) ذكر سوابق فضله إليك من غير شفيع.

(2) ما وعد من جزيل الثواب وعظيم كرامته حسب فضله وكرمه
دون استحقاقك أياه بالفعل، إذ لو كان على حسب فعل لكان أقل شيء
وأصغر أمر.

(3) ذكر كثرة نعمه عليك في أمر دينك ودنياك في الحال من أنواع
الإمداد والألطاف من غير استحقاق أو سؤال.

(4) ذكر سعة رحمة الله تعالى ومبقتها غضبه، وأنه الرحمن الرحيم
الغني الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين.

فإذا واضطبت على هذين النوعين من الأذكار افضينا بك إلى
استئثار الخوف والرجاء بكل حال، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق.
فعليك أيها الرجل بقطع هذه العقبة في تمام الاحتياط والتحذر وحد
الرعاية فإنها عقبة دقيقة المسلك، خطرة الطريق، وذلك أن طريقها بين
طريقين مخوفين مهلكين:

الأول طريق الأمن. الثاني: طريق اليأس.

والرجاء والخوف هو الطريق العدل بين الطريقين الجانزين. فإذا
غلب الرجاء عليك حتى فقدت الخوف البتة وقعت في طريق الأمن، ولا
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن غلب الخوف حتى فقدت الرجاء
البتة وقعت في طريق اليأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
فإن كنت بين الرجاء والخوف واعتصمت بهما جميعاً فهو بتوفيق
الله الطريق العدل المستقيم.

الفصل السادس

عقبة القوادح

عليك يا أخي أمدك الله وإيانا بحسن توفيقه بعد ما استبان لك السبيل، واستقام لك المسير بتميز سعيك وصيانته عما يفسده ويضيعه عليك، وإنما ذلك بإقامة الإخلاص وذكر المنة والاجتناب عن ضده لأمرين:

لما في فعله من الفائدة، وحسن القبول من الله تعالى، ووفور الثواب عليه، وإلا فيكون مردوداً إذا ذهب الثواب كلاً أو بعضاً.

وقيل إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله: ألم أوسع لك في المجالس ألم تكن المراس في الدنيا ألم يرخص بيعك وشراؤك ألم تكرم هذا واشباهه من الخطر والضرب؟ قلت: من خطر الرياء فضيحتان ومصيبتان؟

أما الفضيحتان:

فالأولى: فضيحة الصريرة في اليوم على رؤوس الخلائق، وذلك ما روي أن الملائكة تصعد بعمل العبد المستهجن فيقول الله ردوه إلى سجين فإنه لم يردني به فينفضح ذلك العمل والعبد.

الثانية: فضيحة العلانية وهي يوم القيامة على رؤوس الخلق. روي عن النبي ﷺ أن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء وهي: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، ضل سعيك وبطل أجرك فلا خلاق لك التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع. وروي أنه ينادي منادي يوم القيامة

يُسمع الخلائق: أين الذين كانوا يعبدون الناس رياء قوموا خذوا أجوركم ممن علمتم له فتي لا أقبل عملاً خالطه شيء.

أما المصيبتان:

فالأولى: فوت الجنة، وذلك ما روي عن النبي (ﷺ) أن الجنة تكلمت وقالت: أنا حرام على كل بخيل ومراثي. والخبر يحتمل معنيين:

1- إن هذا البخل من بخل باقبح بخل وهو قول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وهذا المراثي من يرثي بأقبح رياء وهو المنافق الذي يرثي بإيمانه وتوحيده.

2- أنه لم يثبت رأساً عن البخل والرياء ولم يراع نفسه، فيقع في الكفر، فتفوت الجنة عليه والعياذ بالله.

الثانية: دخول النار، وذلك لما روي أبو هريرة عن النبي (ﷺ) أن أول من يدعى يوم القيامة رجل قد جمع القرآن للقراءة، ورجل قاتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تعالى للقارئ: "ألم أعلمك مما أنزلت على رسولي" فيقول بلى يا رب، فيقول الله تعالى: كذبت وتقول الملائكة كذبت، ويقول تعالى "بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل".

فإن قلت: فأخبرني عن حقيقة هذا الإخلاص والرياء وحكمهما وتأثيرهما في العمل. فأعلم أن الإخلاص والرياء وحكمهما وتأثيرهما شديد، فالإخلاص في العمل عند علمائنا إخلاصان:

إخلاص العمل له وهو إرادة التقرب إلى الله عز وجل وتعظيم أمره وإجابة دعوته والباعث عليه الاعتقاد الصحيح.

أما الإخلاص الآخر فهو النفاق بمعنى التقرب إلى الله من دون الله تعالى.

ويقول شيخنا رحمه الله: إن النفاق هو الاعتقاد الفاسد الذي هو للمنافق في الله عز وجل، وليس هو من قبيل الإرادات. وأما الإخلاص في طلب الأمر فهو إرادة نفع الآخرة بعمل الخير.

وكان شيخنا رحمه الله يقول: إن أراده نفع الآخرة بعمل الخير لم ترد إلا لجلب منفعة.

والرياء ضربان: رياء محض، ورياء تخليط، فالمحض أن يراد به نفع الدنيا لا غير. والتخليط: أن يراد به نفع الآخرة ونفع الدنيا.

أما تأثيرهما فإن إخلاص العمل يجعل الفعل قربة، وإخلاص طلب الأجر أن يجعله مقبولا لا وافر الأجر والتعظيم. والنفاق يحبط العمل ويخرجه عن كونه قربة مستحقا عليه الثواب بالوعد من الله سبحانه وتعالى.

فالرياء المحض لا يكون من العارف عند بعض العلماء، وعند آخرين من العلماء قد يكون الرياء المحض من العارف، وإنما يذهب بنصف الأضعاف، والتخليط يذهب بربع الأضعاف.

والصحيح عند شيخنا أن الرياء المحض لا يكون من العارف مع تذكر الآخرة ويكون مع السهو. والمختار أن من تأثير الرياء دفع القبول والنقصان في الأجر ولا يُقدر له نصف ولا ربع.

أما موضع الإخلاص وفي أي طاعة يقع ويجب فاعلم أن الأعمال عند بعض العلماء ثلاثة أقسام:

الأول: يقع فيه الإخلاصان معاً ويتمثل في العبادات الظاهرة الأصلية.

الثاني: لا يقع فيه شيء منهما، ويتمثل في الأعمال الباطنة الأصلية.

الثالث: يقع فيه إخلاص من طلب الأجر دون إخلاص العمل وهو للمباحات المأخوذة للعدة.

وإذا قلت: أكل عمل يحتاج إلى إخلاص مفرد؟ فاعلم أنه قد اختلف في ذلك، فقيل: إنه يجب لكل عمل إخلاص مفرد. وقيل: يجوز تناول إخلاص بجملة من العبادات، فالعمل ذو الأركان كالصلاة والوضوء يكفيهما إخلاص واحد لأن بعضها متعلق ببعض صلاحاً وفساداً فصارتا كشيء واحد. فإن قلت: فإن أراد جعله الخير من الله تعالى ولا يريد من الناس أشياء من مدحه أو سمعة أو منفعة، أ يكون ذلك فيه رياء؟

فاعلم أن ذلك محض الرياء. وقال علماؤنا رحمهم الله: الأخبار في الرياء بالمراد لا بالذي تريد منه فإن مرادك من عمل الخير نفعا دنيوياً فإنه رياء سواء اردته من الله تعالى، أو من الناس.

القادح الثاني العُجب:

وهو يلزمك اجتنابه لأمرين:

الأول: إنه يحجب عن التوفيق والتأييد من الله تعالى، ويسرع إلى الهلاك، ولذلك قال الرسول (ﷺ) ثلاثة مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع. وإعجاب المرء بنفسه.

الثاني: إنه يفسد العمل الصالح. وفي ذلك قال المسيح عليه السلام: يا معشر الحواريين كم من سراج قد اطفأته الريح وكم من عابد افسده العجب.

فإن قلت: فما حقيقة العجب ومعناه وتأثيره وحكمه؟ فاعلم أن حقيقة استعظام العمل الصالح وتقديره عند علمائنا رحمهم الله، ذكر العبد حصول شرف العمل الصالح بشيء دون الله عز وجل، أو الناس أو الشيء. وقد يكون العجب مثلًا بأن يذكر من هذه الثلاثة جميعاً النفس والخلق والشيء. ومثلي بأن يذكر اثنين. وآحاد بأن يذكر من واحد. وضد العجب ذكر المنة: وهو أن يذكر أنه بتوفيق الله تعالى وأنه الذي شرفه وعظم قدره. وهذا الذكر فرض عند دواعي العجب، ونقل في سائر الأوقات.

وأما تأثير العجب في العمل، فقال العلماء: ينتظر الإحباط فإن تاب قبل موته سلم. والناس في العجب ثلاثة أصناف: (1) المعجبون بكل حال: وهم المعتزلة والقدرية الذين لا يرون الله عليهم منه.

(2) أصحاب اللطف: وصفتهم الذاكرون المنة بكل حال وهم المستقيمون لا يعجبون بشيء من الأعمال وذلك لبصيرة أكرموا بها وتأيد. (3) المخلصون: وهم عامتنا أهل السنة، تارة ينتهون فيذكرون منة الله تعالى، وتارة يفعلون ويعجبون وذلك لمكان العقلة العارضة والفترة في الاجتهاد والنقض في التبصر.

فإن قيل: هل يسوى العجب والرياء من قاذح في العمل؟ قيل: أجل إن فيه لقوادح لكننا خصصناهما بالذكر لأنهما الأصل الذي يدور عليه معظم الأمر. وقد قال المشايخ: إن حق العبد أن يتحفظ في العمل من عشرة أشياء هما:

النفاق- والرياء- والتخليط- والمن- والأذى- والندامة- والعجب-
والحسرة- والتهاون- وخوف ملامات للناس.
وكل خصلة منها لها ضد، ولها بالعمل.

فصد النفاق الإخلاص، وضد التخليط التفريد، وضد المن تسليم
العمل لله، وضد الأذى تحصين العمل، وضد الندامة تثبيت النفس، وضد
العجب ذكر المنة، وضد الحسرة اغتنام الخير، وضد التهاون تعظيم
التوفيق، وضد خوف الملامة الخشية.

واعلم أن النفاق يحبط العمل، والرياء يوجب رده، والمن والأذى
يحبطان الصدقة في الوقت، وعند بعض المشايخ يبطلان أضعافها. فأما
الندامة فتحبط العمل في قولهم جميعاً، والعجب يحبط أضعاف العمل فتذهب
وزائته. قلت: فالقبول والرد عند التحصيل يرجعان إلى ضروب التعظيم
والاستحقاق. والاحباط يبطال منافع تكون بالفعل وبسببه، فتارة يكون إبطال
الثواب وأخرى يبطال التضعيف. والثواب منفعة يقتضيها الفعل بعينه
وقرائنه وأحواله. والتضعيف زيادة على هذا. والرزانة زيادة تحصيل
ببعض قرائن وأحوال أخرى كالإحسان إلى أحد من أهل الخير، ثم إلى
الوالدين ثم إلى نبي من الأنبياء.

فعليك بقطع هذه العقبة المخوفة ذات المتألف، وأن تكون في غاية
الترزز، فإن صاحب بضاعة الطاعات قد قطع تلك العقبات وتحمل تلك
المشقات حتى حصلت له بضاعة من العبادة عزيزة شريفة، وأنه لا يخاف
على بضاعته تلك إلا في هذه العقبة فإن فيها مقاطع تسلب بها بضاعته،
ومئالف تبذروا له فيها آفات تفسد عليه طاعته. ثم أعظمها خطراً وأعمها

هذان المقطعان اللذان هما الرياء والعجب. فلنذكر في كل واحد منها
أصولاً مقنعة تجري هنا لك، لعلك تكفي مؤنتها بإذن الله.

الأصل الأول: إن في الرياء قول الله تعالى ﴿الله الذي خلق سبع
سموات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعظموا أن الله على كل
شيء قدير﴾.

الأصل الثاني: إن من كان له جوهر نفيس يمكنه أن يأخذ في ثمنه
ألف ألف دينار ثم باعه بفلس، أليس ذلك خسرانا عظيماً ودليلاً على قصور
العلم وضعف الرأي ودقة العقل، فما يناله العبد بعمله من الخلق من المدح،
دون رضى رب العالمين وشكره وثنائه وثوابه لأقل من فلس في جنب ألف
ألف ألف دينار بل، في جنب الدنيا وما فيها، من الخسران المبين أن يفوت
الكرامات الشريفة الفريدة بهذه الأمور الحقيمة.

الأصل الثالث: إن المخلوق الذي لاجله تعمل ورضاه تطلب لو علم
أنك لاجله تعمل لا بفضلك واستحط عنك واستهان بك واستخف بك، فكيف
تعمل لأجل من لو علم به أنه يطلب رضاه لسخط عليه وأهانته. فاعمل
لأجل من إذا عملت لأجله وقصدته بسعيك وطلبت رضاه بذلك، أحبك
واكرمك وأعطاك.

الأصل الرابع: إن من حصل له الرياء يسعى لأن
يكسب رضى أعظم ملك في الدنيا، فأى رضى لمخلوق حقير ضعيف مهين
وهو متمكن من تحصيل رضى رب العالمين الكافي عن الكل.
أما العجب فنذكر فيه ثلاثة أمور:

(1) إذا فعل العبد إنما صارت له قيمة لما وقع من الله تعالى موقع
الرياء والقبول والرضى، وإلا فترى الأجير يعمل طول النهار بدرهمين

والحارس طوال الليل بدراهم معدودة فإن صرفت الفعل إلى الله يوماً قال
(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب).

(2) ما يعلم أن الملك في الدنيا إذا أجرأ على أحد حرائه من طعام
أو كسوة أو درهم أو دنائير فأنية فإنه يستخدمه بضروب الخدمة آناء الليل
والنهار مع ما في ذلك من اللذل والصغار ويقوم على رأسه حتى تخذل
رجلاه ويبقى بين يديه إذا ركب، وربما يحتاج أن يكون على بابه طوال
الليل حارساً، وربما يبدو له عدو فيحتاج أن يقاتل لأجله ولأجل تلك المنفعة
الذكرة الحقيرة، مع أنها بالحقيقة من الله تعالى، وإنما هو بمنزلة سبب في
ذلك، فربك هو الذي خلقك ولم تك شيئاً ثم رباك وأنعم عليك بالنعم الظاهر
والباطنة في دينك ودنياك.

(3) إن الملك الذي من شأنه أن تخدمه الملوك والأمراء، ويقوم
على رأسه السادات والعظماء، ويتولى خدمته الأولياء والحكماء، ويطلب
مدحه العلماء والعقلاء، ألا يقال على العجب به لسفه جداً ومجون، فالهناء
من سبحانه هو الملك الذي يسبح له من في السموات والأرض ومن فيهن،
وأن من شيء إلا يسبح بحمده، والمعبود الذي يسجد له من في السموات
والأرض طوعاً وكرهاً. فمن الخدم على بابه: الأمين جبريل وميكائيل
واسرافيل وعزرائيل وحمة العرش والنبیین، فركعتين إليه سبحانه وتعالى
خير من الدنيا وما فيها. ألا ترى منته تعالى عليك في ذلك، والله المستعان
من هذه النفس الجاهلة.

فبعد هذه الجملة أقول لك: تيقظ من رقبتك أيها الرجل في هذه
العقبة وأن لا تكن من الخاسرين، فإن هذه العقبة أشد وأشق وأضر وأمر
عقبة استقبلتك في هذا الطريق، فإن سلمت فمت وربحت، وإن كانت

الأخرى فقد ضاع العمر كله، وطاب الأمل، وبطل العمل. ثم الشأن كله أنه قد اجتمع في هذه العقبة ما هنا ثلاثة أمور:

الأول: إن الأمر دقيق جداً والغبن شديد والخطر عظيم. أما دقة الأمر فإن يجاري الرياء والعجب في الأعمال الدقيقة الضيقة. فلا يكاد يتنبه لذلك إلا كل متمسك بأمر الدين، فيصير يقظان متحرر وإن أطلع عليه الجاهل الملعون والغافل النؤوم.

الثاني: شدة الغبن: فلأن الرياء والعجب أفة عظيمة تقع في لحظة فربما تنفس عليك عبادة سبعين سنة. وحكى أن رجل أضاف سفيان الثوري وأصحابه فقال لأهله: هاتوا الطبق لا الذي أتيت به في الحجة الأولى، بل الذي أتيت به في الحجة الثانية. فنظر إليه سفيان وقال: مسكين قد أفسد عليه حجتَه. ووجه آخر في الغبن أن أقل طاقة سلمت من الرياء والعجب تكون من الله تعالى، فلينظر العاقل إلى الغبن الذي يضيع عبادة وعمل سبعين سنة.

فعلبك بالتحرز من هذه العوائق، ورعاية عبادتك وحفظها بالحمد والشكر، والاحتراس من اختيار المعاصي، حتى تحصل على نعيم الله ووعوده لكل ركوع سجود مسبح لنعم الله عليه.

الفصل السابع

عقبة الحمد والشكر

عليك أخي وفقك الله وإيانا بالتسبيح والتهليل لنعم الله عليك لقطع عقبة الحمد والشكر. فإن قيل: ما حقيقة الحمد والشكر وما معناها وحكمها؟ فاعلم أن العلماء فرقوا بين الحمد والشكر من حيث الأشكال والتسبيح والتهليل، فالشكر من أشكال الصبر والتفويض، وهو يقابل الكفران، والحمد يقابل اللوم، والحمد أعم وأكثر، والشكر أخص وأقل. فقال تعالى ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾.

فثبت أنهما معنيان متميزان، فالحمد هو الثناء على أحد بالفعل الحسن، وهذا معنى مقتضى كلام شيخنا رضى الله عنه ورحمه.

أما الشكر فنكلموا في معناه وأكثروا، فعن ابن عباس أنه قال: الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلاق في السر والعلانية. وإلى نحوه، ذهب بعض مشايخنا فقال: الشكر هو أداء الطاعات بالظاهر والباطن، ثم رجع إلى أنه اجتناب المعاصي ظاهراً وباطناً. وقال غيره: الشكر الاحتراز عن اختيار المعاصي بحريق قلبك ولسانك وأركانك متى لا تعص الله تعالى بشيء من هذه الثلاثة بوجه من الوجه والفرق بين قوله وبين قول الشيخ أنه جعل الاحتراز بمعنى الاجتناب عن المعاصي. وأما الاجتناب عن المعصية فما هو إلا أن لا يفعل المعصية عند داعيها، ولا يكون في نفسه معنى يحصله، فيكون عن العندية منشغلاً، وعن الكفر معتمساً. فلن قلت: فما موضع الشكر؟ فاعلم أن موضعه النعم دينية

ودنيوية على أقدارهما. وأما الشدائد في المصائب في الدنيا في نفس وأهل وحال، فتسألوا في ذلك: هل يلزم العبد الشكر عليها؟

قال بعضهم: لا يلزم العبد عليها من حيث هي، وإنما يجب فيها الصبر. وأما الشكر فهو على النعمة لا غير. قالوا: وما عن شدة إلا في جنبها نعم الله تعالى فيلزم الشكر على تلك النعم المقرونة بها دون نفس الشدة. وتلك النعم تتمثل فيما قال ابن عمر رضي الله عنه ما ابتليت ببلية إلا كان الله تعالى على فيها أربع نعم إذ لم تكن في ديني، وإذ لم تكن أعظم منها، وإذ لم أحرم الرضا، وإذا وجدت الثواب عليها. وقد قيل أيضاً إن تلك الشدائد زائلة غير دائمة، وأنها من الله تعالى دون غيره وإن كانت بسبب مخلوق فإنما لك عليه. فإن لم يلزم العبد الشكر على النعم المقترنة بالشدّة. وقال آخرون وهو الأولى عند شيخنا رحمه الله: إن شدائد الدنيا ما يلزم العبد الشكر عليها لأن تلك الشدائد نعم بالحقيقة بدليل أنها تعرض للعبد لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأعراض كريمة.

أما تري إلى النبي ﷺ كيف حمد الله تعالى وشكره على الشدائد، وشكره على المصائب حيث قال: ﴿الحمد لله على ما ساء وسر﴾، وما تري كيف يقول جل وعز ﴿وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾ وسماء خيراً فهو أكثر مما يبلغه وهمك، وإذا كانت الشدة مما تصير سبباً في زيادة شرف العبد وزيادة نعمه درجة فتكون فيها بالحقيقة، وإذا كانت تعد في الشدائد والمحن بظواهرها، فاعلم أن ذلك موقفاً فإذا قلت: فالشاكر أفضل أم العابد؟ فاعلم أن قيل إن الشاكر أفضل بدليل قوله تعالى: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ وجعلهم أخص الخواص؛ والشاكر بالحقيقة لا يكون إلا شاكراً لأن الشاكر في دار المحنة لا يخلو من محنة لا محالة ولا

يجزع، فإن الشكر تعظيم المنعم على حد يمنع عصيانه والجزع عصيان،
والصابر لا يخلوا من نعمة، كما ذكرنا أن الشدائد نعم بالحقيقة على المعنى
المتقدم فإنه شكر بالحقيقة إذ صبر لأنه حبس نفسه عن الجزع تعظيماً لله
عز وجل.

فعليك أيها الرجل ببذل المجهود في قطع هذه العقبة اليسيرة المؤنة
الكبيرة الجدوى العظيمة القدر، وتأمل أصلين:

أحدهما: إن النعمة إنما تعطي من يعرف قدرها وإنما يعرف قدرها
الشاكِر.

الثاني: إن النعمة إنما تسلب من لا يعرف قدرها، والذي لا
يعرف قدرها الكفور الذي كفر بها ولا يؤدي شكرها، ودليل ذلك قوله
تعالى: ﴿اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فتسلخ منها فاتبعه الشيطان
فكان من الغاوين﴾.

إن فعليك أيها الرجل ببذل المجهود حتى تعرف نعمة الله تعالى
عليك، وإذا أنعم بنعمة الدين فأياك أن تلتفت إلى الدنيا وحطامها فإن ذلك لا
يكون منك إلا بضرب التهاون بما أولاك ربك من نعم الدين. قال تعالى
﴿لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا
به أزواجاً منهم﴾.

فقل الحمد لله الذي منّ على بنعمة الإسلام والحمد لله الأكبر والمنّة
العظمى التي هي الإسلام فإنها الأولى والأخرى بأن لا ينفد ليلك ونهارك
عن شكرها. فإن كنت عاجزاً عن عرفانها قدرها، فاعلم بالحقيقة أنك لو
خلقت من أول الدنيا وأخذت في شكر الإسلام من أول الوقت إلى الأبد، لما
قضيت بعض الحق لما هنالك من الفوز العظيم.

فلتبدأ أيها المسلم من رقة الغافلين مم أني تأملت في عطية الله العبد
إذا أعطاه وخدمته وسلك في هذا الطريق عمره فوجدتها على الجهالة
أربعين كرامة خلعت عليها، عشرين منها من الدنيا؛ وعشرين في العقبى،
أما الدنيا:

- (1) أن يذكر الله تعالى ويثني عليه ويعبده حق عبادته.
- (2) أن يعظم الله ويشكره وأن يتذكر ضعفه، وقوة وعظمة خالقه.
- (3) إن يحبه. ولو أحبك لارتفعت في موطن عزيزة.
- (4) أن يكون له وكيلاً يدبر أموره.
- (5) أن يكون رزقه كفيلاً بوجهه.
- (6) أن يكون له نصيراً يكفيه كل عدو.
- (7) أن يكون له انسياً لا يستوحش بحال ولا يخاف التغير والاستبدال.

- (8) عز النفس فلا يلحقه ذل.
- (9) رفع الهمة. (10) طيب النفس. (11) نور القلب.
- (12) شرح الصدر. (13) تعظيم الاكرام.
- (14) المهابة من الله. (15) البركة العامة.
- (16) تسخير الأرض. (17)
- (18) ملك مفاتيح الأرض.
- (19) القيادة والوجاهة على باب رب العزة.
- (20) إجابة الدعوات.
- وأما التي في العقبى:
- (1) تثبيت من الله تعالى بالقول. (2) هوان أمر الموت.

- (3) ارسال الروح والريحان بالبشرى. (4) الخلود في الجنان.
 (5) الغنيمة بنعم جنات الله تعالى. (6) الأمان من فتنة سؤال القبر.
 (7) تنوير القبر ليكون روضة في الجنة.
 (8) مرافقة الصابرين والمبشرين بالجنة.
 (9) الحشر في العز والكرامة. (10) بياض الوجه ونوره.
 (11) الأمان من أهوال القيامة. (12) أخذ الكتاب باليمين.
 (13) يسر الحساب أو عدم الحساب. (14) ثقل ميزان الحسنات.
 (15) مشربة لا يظمأ الإنسان بعدها أبداً. (16) النجاة من النار.
 (17) الشفاعة من أكرم المرسلين محمد (ﷺ).
 (18) ملك الأيد في الجنة.
 (19) الرضوان الأكبر.
 (20) التقرب من إله العالمين.

فليعلم العبد أن لا بد له في الجملة على أربعة: للعلم، والعمل،
 والأخلاص والخوف؛ فيعلم أولاً الطريق وإلا فهو أعمى، ثم بالعلم وإلا فهو
 محجوب، ثم بالإخلاص. وبالإخلاص والخوف قليلاً أولاً الطريق وإلا فهو
 أعمى، ويخلص في عمله وإلا فهو مفتون، ثم لا يزال يخاف ويحذر من
 الآفات إلى أن يجوز الأمان وإلا فهو مغرور.
 فالعجب كل العجب، من أربعة:

- الأول: غافل غير عالم. الثاني: عالم غير عامل.
 الثالث: عامل غير مخلص. الرابع: مخلص غير خائف.
 فجملة الأمر وتفضيله قاله رب العالمين في الكتاب العزيز:
 ﴿أفحسبتم أنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون﴾ (ولتنتظر نفس ما
 قدمت لغد واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون).

فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، نستغفره من أقاويلنا التي لا توافق أعمالنا، ونستغیره من كل ما أوعيناه وأضمرناه من العلم بدين الله تعالى، ومن كل خطرة دعتنا إلى تصنع أو تزین في كتاب سطر أو كلام عظمناه، أو علم أفدناه، ونسئله أن يجعلنا وإياكم معشر الأخوان بما علمنا عاملين، ولوجهه به مریدين، وأن لا يجعله وبلاً علينا، وأن يجعله في ميزان صالح أعمالنا، إنه جواد كريم.

- 3 -

الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة

"تحليل وفهم وتبصير"

أولاً: نماذج من المخطوطة

كتاب ديرة الفاروق في كشف علو الآفة
 تأليف الامام محقق والبحر اللدني الميرزا محمد باقر
 والمجدد امام الزمان هوجت الاسلام
 بقفا بركة علوفه وروى
 عنه ابن

(فهي مضمومة)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ تَعْتَمِدُ ٥
 وَعَلَيْهِ السَّكَّانُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ نَفْسَهُ بِالذِّمَّةِ
 ٥ وَحَكَّمَ عَلَى مَنْ سِوَاهُ بِالْإِنْعِصَامِ ٥ وَجَعَلَ الْمَوْتَ
 مَالِ أَهْلِ الْكَفْرِ وَالْإِسْلَامِ ٥ وَفَضَلَ بَعْلَهُ وَبَيْنَ
 تَقَاصِيلِ الْأَحْكَامِ ٥ وَجَعَلَ حُكْمَ الْآخِرَةِ خُلُقَ الْآخِرَةِ
 مِنْ الْآيَاتِ ٥ وَانْتِجَى ذَلِكَ لِيَنْشَأَ مِنْ خَلْقِهِ أَهْلُ
 الْفَضْلِ وَالْأَكْلَامِ ٥ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ
 الْمَلِكِ الْعَلَامِ ٥ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ اخْتَصَّ بِمُحَمَّدٍ
 الْأَنْعَامُ وَدَارِ السَّلَامِ ٥ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى يَقُولُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَفُتِنَتْ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ
 فِي ثَلَاثٍ مُوَاضِعٍ وَأَمَّا إِرَادَةُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَوَاتِ ٥

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الثلاثة للعالمين فالمتجه الى العالم الدنوي يموت و
 المتجه الى العالم المكنوني يموت والمتجه الى العالم الجبروتي
 يموت فالاول اذ هو وذريته يجمع الجميع على ضربه
 الثلاثة والمكنوني وهو الثاني هو اصف الملائكة
 الجبروتي وهو الثالث هم المصطفون من
 الملائكة قال الله تعالى الله يصطفى من الملائكة رسلا
 من الناس فهم الكروبيون وحمل العرش واصحاب
 سرادقات الجلال كما وصفهم الله تعالى كتابته وانتم عليهم
 حيث قال ومن عنده لا يسئلون عن عباد الله ولا هم
 يستسرون يستكون الليل والنهار وهم لا يقرون
 وهم اهل حضرة القدس المعينون بقوله تعالى لا تخذله
 من لدنا ان كنا فاعلين وهم على هذا المكان من الله يموتون
 وليس عاقبتهم من الموت القربان فاقول ما اذكره عن الموتي
 الماتوي قالوا اذ تيكلمى ما اوردك عليكم واصفكم كنتم
 عن الانسلاخ من حال الى حال ان كنتم صديقا باه ورطما
 الوهم الاخر فاق ما تيكلمى لا يبينه يشهد الله تعالى على ما اقول
 ويصدق مقال القربان وما صرح من حديث رسول الله صلى الله

عليه وسلم فصل - لا قبض الله لك القبضتين
الذين قبضتهما عند ما مسح على ظهر آدم عليه الصلوة و
السلام ما جمع بين يديه الا انما جمع من شقها الايمن وكلوا
جمع في الجمع الاضلاع فاجمع من شق الشمال ثم يسطر قبضته
سجانه وتكافئ ظهر النبيهم آدم عليه السلام والحيث
الكنيتين وهم شيد الذر ثم قال الله تعالى هؤلاء الى الجنة
ولا ابالي وهؤلاء الى النار ولا ابالي فاهل الجنة يفعلون
يعمل اهل الجنة واهل النار يفعلون يعمل اهل النار قال
ادم عليه السلام وما عمل اهل النار يارت قال بل الله
شرك بي وبك وبابنلي وعصيان كبايني في الامر في
النهى فقال ادم عليه الصلوة والسلام شهدهم على انفسهم
عنني ان يفعلوا فاشهدهم على انفسهم التبت بربكم قالوا
بلى شهدنا واشهدهم الملائكة وادم انهم اقروا به
بربوبيته ثم ردتهم الى مكانهم وانما كانوا احياء انفسنا
من غير اجساد فلما ردتهم الى صلب ادم عليه الصلوة والسلام
اما انهم وقضوا واحهم وجعلها عند خزانه من خزائن
العرش فاذا سقطت النطفة المنقوسة اقرت في الرحم
حتى

حتى اذا له ثقت صورها والنفس في طاعتها فاحسبها
 متعنت لجسد من النفس فاذا انتج الله عن وجهها الروح
 ردها الى سترها المقبوض منها الذي خبا عنه زمانا
 ١ خزانة العرش فاضطر بالمولود فممن من مولود
 ان يظن انه فرقا بينه اما اوله فسمعه فيه
 موته بانته فصدرك ثم ان الله تعالى جلت قدرته اطلنا
 هذه الدنيا ايام حيوته خيرا ستوفي اجله المحدود
 الممدد وانما زه المكوث فادادته منيته وحق الموت
 البشريته جبرته غير كرامة فحينئذ تنزل به اربعة من
 الملائكة ملك يجذب النفس من مقدمته اليمنى و
 ملك يجذب بها من مقدمتها اليسرى وملك يجذب بها
 من زده اليمنى وملك يجذب بها من زده اليسرى وربما
 كسفت للهميم عن الاسرار المكشوفة قبل ان يغفرها عن
 اولئك الملائكة العمل على حقيقة عمله لا على ما يتصور
 اليه من عاجلهم فان كان لسانه منطالما حدث بوجودهم
 وربما اتخى نفسه واعاد على نفسه الحديث بما راي فقل
 ان ذلك من فعل الشيطان به فتسكت حتى يتعد لسانه

من اهل العلم لتخفيفا ان الخوض يورد بعد حوا
 الصراط الا السبقة الجور وفيها هلاك اكثر
 اكثر الخلق والسبعون الفا الذين يدخلون
 الجنة يجيؤ بلا حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يخذل
 صفحا وانما هي براءة مكتوبة فيها لا اله الا الله محمد
 رسولا الله هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر الله له
 وسعد عادة الشفاء بعد هابها ابدان من شئ اسر
 من ذلك اليوم وذلك المنام والرسول يوم مثل على
 النابر والعلما والاولياء على منابر صغار وبنهم
 ومنبر كل واحد على منبرهم على قدره والعالمون
 العاملون على كرامتهم من نور والشهيدون
 الصالحون كقراء القرآن والمؤذنين صلواتهم على كسان
 من المسك وهذه الطائفة العامة اصحاب الكراسي
 الذين يطلبون الشفاء من ادم ونوح عليهما
 وعليهما الصلوة والسلام حتى ينسوها الى رسولا الله
 صلى الله عليهم وسلم وكل من كور ياتي شخص يوم القيمة
 وقد جاء في الخبر ان القرآن ياتي يوم القيمة صولة
 جل

يجعل خلق الخلق فيشفع ويشفع والالام مثله
 فيختصم ونجا صم وقد ذكرنا حكاية الالام مع
 مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب الخصال
 الذين ويعمل بخاصته يتولق بومن يشاء الله فيهم
 بهم الى الجنة وكذلك كما في الدنيا صورة عجوز
 شطوء افح ما يكون فيقال للناس يعرفون
 هذه فيقولون نعوذ بالله من هذه فيقال لهم هذه
 الدنيا التي كنتم تتحاسدون عليها وتباعدون
 فيها وتهاجرون لابطالها وكذلك كما في الجنة كما فيها
 عرو وترف والمؤمنون حولها قد اصدقوا بها و
 ظلموا ما يكون ويحيط بها كعبان المسك و
 الكافور عليها نور يتجبر منها كل من في الموقف
 حتى يدخل بهم الجنة فانظر حال الالام والالام و
 الالام والجنة استخلصا وذلك في الدنيا لا يعقل لهم
 عاين بل هو مختار الى عالم الملكوت وعلاق حقيقة
 لا يقول بخلق القرآن كما قالن الجاهلية ثم خلق
 جهلا منهم جبروتى شخصوا والالام ملكوتى

كالصلوة والصوم والصبر لا يحتاج ولا يلتفت الى من
 احتج به تلاشي الانفس بقوله صلى الله عليه وسلم
 يوم الخلق اللهم رب هذه الاجسام البالية و
 الارواح الفانية والعظام النخرة وقوله صلى
 الله عليه وسلم نزلنا من السماء ان الهياكل اذ ادى
 الحق يعلم فان ذلك كظم خجرا وكلم عرسا يعلم
 السلام في هذه الكتاب وقصدا في ذكر الامور
 الاختصاص لسلوك سبيل السنة ولا يلتفت الى من
 ليلع الطائفة على الشوط المظهر من شياطين الانس
 والجن نزل الله سبحانه وتعالى والسلامة والعفة و
 التعفف من الغطاء والخلل والزيادة والزلزال
 وتلى الآية ومولى الامتثال بمنه وكرمه وجوه
 المحمدية على اتمه وصلى الله على محمد المظلل بالتمام رسول
 رب الملك العلام المفضل على الانبياء والارسل الكرام
 كفضيل يوم الجمعة على اتم الايام وعلى
 الم واصحاب الكرام ما انطقون
 الليالي والليالي
 الالهة الطاهرة
 في شوقنا
 الاخر

ثانياً: مضمون ومفهوم النص

استهل الإمام الغزالي كتابه بمقدمة حمَدَ فيها الله الذي خص نفسه بالدوام، وحكم على مَنْ سواه بالانصرام، وجعل الموت مآلَ أهل الكفر والإسلام، وفصلَ بعلم وبين تفاصيل الأحكام، وجعل حكم الآخرة خلافاً للمعهود من الأيام، وانهج ذلك لمن شاء من خلقه لأهل الفضل والإكرام، وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الملك العالم، وعلى آله وصحبه الذين اختصهم بجزيل الأنعام في دار السلام، قال: فإن الله تعالى يقول ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾، وثبت ذلك في كتابه في ثلاثة مواضع، وإنما أراد سبحانه وتعالى الموتات الثلاث: فالمتحيز إلى العالم الدنيوي يموت، والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت، والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت.

فالأول آدم وذريته، وجميع الحيوانات، والثاني هو أصناف الملائكة والجن، وأهل الجبروت، والثالث هم المصطفون من الملائكة قال الله تعالى: ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس﴾ فهم الكُروبيون وحملَةُ العرش، وأصحاب سرانقات الجلال، كما وصفهم الله تعالى في كتابه وأثنى عليهم حيث قال: ﴿ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.. يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾، وهم أهل حضرة القدس المعنيون بقوله تعالى: ﴿لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين﴾ وهم على هذا المكان من الله تعالى يموتون، وليس بمانعهم من الموت القربات.

فأول ما أذكره لك عن الموت الدنيوي، فألق أذنك لتحصي ما أُمليه عليك وأصفه لك، تتنقل عن الانقلات من حال إلى حال إن كنت مصداقاً بالله ورسوله واليوم الآخر، فإني ما أتيك إلا ببينة، يشهد الله تعالى على ما أقوله، ويصدق مقالتي القرآن، وما صح من حيث الرسول ﷺ.

ثانياً: مضمون ومفهوم النص

1- الموت الدنيوي

(فصل)

لما قبض الله تعالى القبضتين اللتين قبضهما عندما مسح على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، ما جمع في الجمع الأول إنما جمعه من شقه الأيمن، وكل ما جمع في الجمع الثاني إنما جمعه من شقه الأيسر، ثم بسط يديه سبحانه وتعالى، فنظر إلى بني آدم في راحيته الكریمتين وهم شبه النذر، ثم قال تعالى: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فاهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وأهل النار يعملون بعمل أهل النار. فقال آدم عليه السلام: وما عمل أهل النار يا رب؟ قال: ثلاثة: شرك بي، وتكذيب رسلي، وعصيان كتابي في الأمر والنهي. فقال آدم: إشهدهم على أنفسهم عسى أن يعقلوا، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، وأشهد عليهم الملائكة وآدم أنهم أقرّوا بربوبيته، ثم ردهم إلى أماكنهم.

فلما ردهم إلى صلب آدم عليه السلام أماتهم وقبض أرواحهم وجعلها عنده في خزانة من خزائن العرش فإذا سقطت النطفة المنفوسة أقرت في الرحم، حتى إذا تمت صورتها، منعت الجسد من النتن، فإذا نفخ الله عز وجل فيها الروح، ردها إلى سرها المقبوض منها، الذي خبأ زماناً في خزانة العرش فاضطرب المولود، فكم من أن في بطن أمه، وربما سمعته وربما لم تسمعه، فهذه موته ثانية.

ثم إن الله تعالى جلّت قدرته أقامه في الدنيا أيام حياته، حتى استوفى أجله المحدود، ورزقه المقدور، وآثاره المكتوبة، فإذا دنت مَنِيَّتُهُ - وهي الموة الدنيوية - جزئية غير كلية، فحينئذ ينزل به أربع من الملائكة: ملك

يجذب النفس من مقمّتها اليمني، وملك يجذبها من مقمّتها اليسرى، وملك يجذبها من يده اليمني، وملك يجذبها من يده اليسرى، وربما كشف للميت عن الأمر الملكوتي قبل أن يغرغر، أي اطلاع الملائكة على حقيقة عمله، لأعلى ما يتخيرون إليه من عالمهم، فإن كان لسانه منطلقاً حثّ بوجودهم، وربما استخف نفسه الحديث بما رأي، فظن أن ذلك من فعل الشيطان، فسكت حتّى يعقد لسانه. وهم يجذبونها من أطراف البنان، ومن رؤوس الأصابع والنفس تتملّ أنسال الماء من السقاء.

والفاجر تتسل روحه كالسّفود من الصوف المبلول، هكذا حكى عن صاحب الشريعة ﷺ، والميت يظن أن نفسه قد ملئت شوكة، وكأنما نفسه تخرج من ثقب إبرة، وكأن السماء انطبقت على الأرض وهو بينهما، ولهذا قال النبي ﷺ «سكرة من سكرات الموت أمر من ثلاثمائة ضربة بالسيف» وعندها يرشح جبينه، وتزوّر عيناه، وترتفع أضلاعه، ويعلو نفسه، ويصفر لونه.

فللميت من شحور النفس ما يغير وجهه عند الموت لعظم ما يلقي من المشقة، فإذا احتضرت نفسه إلى القلب خرس لسانه عن النطق، وما أحد يقدر على النطق والنفس مجموعة في صدره لسرين، أحدهما: ضيق الصدر بالنفس المجتمعة فيه، ولذلك فالإنسان إذا أصبته في صدره بقي مدهوشاً، لا يقدر على الكلام، وكل مطعون يطعن بصوت إلا مطعون الصدر، فإنه يخر ميتاً من غير تصويت.

وأما السرّ الآخر؛ فهو حركة النفس المندفعة من الحرارة الغريزية، فتصير نفسه متغيرة لحالين: حال الارتفاع، وحال البرودة، لأنه فقد الحرارة. فعند هذين الحالين تختلف أحوال الموتي فمنهم من يطعنه

الملائكة بحرية مسمومة، قد سقيت سماً من نارٍ، فتخر النفس وتقبض جارحة، فيأخذها الملك وهي ترعدُ، أشبه شئ بالزئبق، ومن الموتى من تجذب نفسه رويداً حتى تنحصر في الحجرة، إلا شعبة متصلة بالقلب، فتقطعها الملائكة بتلك الحرية الموصوفة، فإن النفس لا تفارق القلب حتى تطعن، وسرّ تلك الحرية أنها سُمّت في بحر الموت، فإذا وضعت على القلب سار سرّها في سائر الجسد كالسم الناقع.

وعند استمرار النفس في الترقّي والارتفاع تعرض عليها الفتن، وذلك أن إبليس قد أنقذ أعوانه إلى هذا الإنسان، واستعملهم عليه، ووكلهم به، فيأتون المرء وهو في تلك الحالة، فيتمثلون له في صورة من سلف من الأحياء، والموتى الباعثين له على النصيح في دار الدنيا، كالأب والأخ والأم والأخت والصديق الحميم، فيقولون له: أنت تموت يا فلان، نحن قد سبقناك إلى هذا الدين، فمت يهودياً فهو الدين المقبول عند الله تعالى، ويزينونه له، فإذا انصرفوا عنه وأبي، جاءه آخرون وقالوا له: مت نصرانياً، فإنه دين المسيح الذي نسخ دين موسى عليهما الصلاة والسلام، ويذكرون له عقائد كل ملة.

فعند ذلك يزيغ الله من شاء زيغه، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ربنا لا تَرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾. أي لا تَرْغُ قُلُوبَنَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ هَدَيْتَنَا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ زَمَاناً، فإذا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بَعِيدَهُ هَدَايَةً وَتَثْبِيْناً جَاعَتَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ مِنْ يَقُولُ: يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفْنِي؟ أَنَا جَبْرِيلُ، وَهَؤُلَاءِ أَعْدَاؤُكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ، فَمَتْ عَلَى الْمَلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّرِيعَةِ الْمَحْمُودِيَّةِ.

فما شيء أحب إلى الإنسان وأفرح منه بذلك الملك، وهو قوله تعالى: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾. ثم تفيض روحه على أعين اللطفة.

ومن الناس من يقبض وهو قائم يصلي، أو نائم، أو ماراً في بعض أشغاله، أو منعكف على الهوى، وهوى اليقظة، فتقبض روحه مرة واحدة. ومن الناس من إذا بلغت نفسه الحلقوم كُشِفَ له عن أهله السابقين، وحقق به جيران من الموتى، وحتى يكون له خوار (صوت البقرة) يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق.

والسمع هو آخر ما يُفقد، لأن الروح إذا فارقت القلب، فإن البصر يُسَلَّ معها، وأما السمع فلا يفقد حتى تقبض النفس، ولهذا قال رسول ﷺ: ﴿لَقِنَا مَوْتَائِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ﴾، ونهى عن الإكثار عليهم منها، لما يجدونه من الهول الأعظم، والكرب الأقصم. فإذا نظرت إلى الميت وقد سال لعابه، وتقلصت شفتاه، وأسود وجهه، ولزقت عيناه، فاعلم أنه شقي، فكُشِفَ له حقيقة شقاوته في الآخرة. وإذا رأيت الميت جاف الفم منطلق الوجه كأنه يضحك، مسكرة عيناه، فاعلم أنه بُشِّرَ برحمة الله، وقد كُشِفَ له حقيقة كرامته.

فإذا قبض الملك النفس السعيدة: تناولها ملكان حسنا الوجه، عليهما ثياب حسنة، فيلقانها في حرير من حرير الجنة، وهي على قدر النحلة من شخص إنساني، ما فقد من عقله، ولا من العلم المكتسب في دار الدنيا شيئاً، فيعرجا بها في الهواء، فلا يزال يمرّ بالأمم السابقة، والقرون الخالية، كأمثال الجراد المنتشر، حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول أنا صلصائيل ومعي فلان، كانت عقيدته صحيحة

غير شاك ولا مرتاب؛ ثم ينتهي إلى السماء الثانية فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول مقالته الأولى، فيقولون: أهلاً وسهلاً بفلان فقد كان محافظاً على صلواته: بجميع فرائضها وسننها، ثم ينتهي إلى السماء الثالثة فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول مقالته الأولى، فيقولون: مرحباً بفلان، كان يراعي حق الله تعالى في ماله، ولا يمسك منه شيئاً، ثم يمرّ حتى ينتهي إلى السماء الرابعة، فيقال له من أنت؟ فيقول كعادته فيقال: أهلاً وسهلاً بفلان، كان يصوم ويحسن الصوم، ويحفظه عن أدران الرفث وحرام الطعام، ثم ينتهي إلى السماء الخامسة فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت فيقول كعادته، فيقال: مرحباً بفلان أدى حجة الله تعالى الواجبة عليه من غير رياء ولا سمعة، ثم ينتهي إلى السماء السادسة فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت فيقول كدأبه، فيقال: مرحباً بالرجل الصالح، والنفس الطيبة، كان كثير البرّ بالوالدين، ثم يفتح له، فينتهي إلى السماء السابعة، فيقرع الأمين فيقال له من أنت؟ فيقول كدأبه، فيقال: مرحباً فلان كان كثير الاستغفار بالأسحار، وكان يتصدق في السرّ والعلانية ويتكفل الأيتام، ثم يفتح له حتى ينتهي إلى مرادقات الجلال، فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول كدأبه، فيقال له أهلاً وسهلاً بالعبد الصالح والنفس الطيبة، كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويكرم المساكين؛ ويمرّ بمأ الملائكة فيبشرونه بالخير ويصافحونه، حتى ينتهي إلى سدة المنتهى، فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت فيقول كدأبه، فيقال: أهلاً وسهلاً بفلان كان عمله صالحاً لوجه الله تعالى، ثم يفتح له فيمرّ في بحر من نار، ثم في بحر من نور، ثم في بحر من ظلمة، ثم في بحر من ماء، ثم في بحر من برد، ثم بحر من تلج طول كل بحر منها

ثمانون ألف مرار، فيها ثمانون ألف شرفة، على كل شرفة ثمانون ألف قمر تهلل الله تعالى وتسبحه وتقدس، لو برز منها قمر واحد إلى السماء الدنيا لعُبد من دون الله عز وجل، ولأحرقها من نوره.

وهنا ينادي مناد من وراء تلك الحجب من الحضرة القدسية: من هذه النفس التي جنتم بها؟ فيقال: فلان بن فلان، فيقول الجليل جل جلاله: قربه، فنعم العبد كنت يا عبدي، فإذا أوقفه بين يديه للكريمتين أخجله ببعض اللوم والمعاتبة حتى يظن أنه هلك، ثم يعفو عنه سبحانه وتعالى، كما روي عن يحيى بن أكثم القاضي وقد رأى في المنام فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه للكريمتين ثم قال لي: يا شيخ السوء، فعلت كذا وكذا، فقلت: يا رب فابهذا حدثت عنك، قال: فبماذا حدثت عني يا يحيى؟ فقلت إلهي وسيدي، حدثني معمر عن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ عن جبريل عليه السلام عنك تباركت وتعاليت أنك قلت: إني لاستحي أن أعذب شبيهة شابت في الإسلام. فقال: يا يحيى صدقت وصدق معمر وصدق الزهري وصدق ابن شهاب وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق نبيي وصدق جبريل وصدقت أنا اذهب وقد غفرت لك.

ومن الناس من إذ انتهى إلى الكرسي وسمع النداء رثوه، ومنهم من يرد من الحجب، وإنما يصل إلى الله تعالى عارفوه، ولا يقف بين يديه الكريمتين إلا أهل المقام الرابع فصاعداً.

وأما الفاجر فتؤخذ نفسه عنفاً، فإذا وجهه كآكل الحنظلة، والملك يقول: أخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، فإذا له خوار كخوار الحمير، فإذا قبضها الملك ناولها لزيانية قباح الوجوه، سود الثياب، منتلي

الريح، بأيديهم متوج من شعر فيلقونها فيها، فتستحيل نفساً إنسانياً على قدر الجرادة، فإن الكافر أعظم جرماً من المؤمن في الجسم في الآخرة؛ وفي الصحيح "أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد"، قال فيخرج به حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيقرع الأمين الباب، فيقال له من أنت؟ فيقول: أنا إذ قاتل الملك الموكل بزبانية العذاب، فيقال من معك، فيقول: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه وأبغضها إليه في دار الدنيا، فيقال له: لا أهلاً ولا سهلاً، فلا يفتح له باب السماء، ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإذا سمع الأمين هذه المقالة طرحة من يده، فتهوى به الريح في مكان سحيق، أي بعيد، وهو معني قوله تعالى: ﴿وَمَن يَشْرِكْ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خُرَ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ فيقول: تباً لك من خزي حل بك، فإذا انتهى إلى الأرض ابتكرته الزبانية، وسارت به إلى سجين، وهي صخرة عظيمة تحت الأرض السابعة، تأوي إليها أرواح الفجار

وأما النصارى واليهود فيرتون من الكرسي، هذا من كان منهم على شريعة، ويشاهد غسله ودفنه، ويعاد إلى قبره، وأما المشرك فلا يشاهد شيئاً من ذلك لأنه قد هوى به، وأما المنافق فمثل الثاني يرد ممقوتاً مطروداً إلى حفرته.

وأما المقصرون من المؤمنين، فتختلف أحوالهم، فمنهم من ترده صلاته لأن العبد إذا فقر في صلاته فإنها تلف كما تلف الثوب الخلق، ثم يضرب بها وجهه، وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني.

ومنهم من ترده زكاته، لأنه إنما زكى ليقال: فلان يتصدق، وربما وضعها عند النساء. ومنهم من يردّه صومه، لأنه صام من الطعام ولم

يصم عن الكلام الرفث، فيخرج عنه الشهر وقد بهرجه، ومن الناس من يردّه حجه، لأنه إما حج ليقال: فلان حج، أو يكون إنما حج بمال خبيث أي مال حرام، ومن الناس من يردّه عقوق الوالدين، وسائر أعمال البر لا يعلمها إلا العلماء بأسرار المعاملات، وتخليص العمل للملك الوهاب، فكل هذه المعاني جاءت بها الآثار، كالخبر الذي رواه أنس بن مالك عن معاذ بن جبل في ردّ الأعمال وغيره، وإنما أردت تقريب الأمر، وأهل الشرع يعرفون صحة ذلك كما يعرفون أبنائهم.

فإذا رنت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذ في غسله، فتعقد عند رأسه حتى يغسل، فيكشف الله عن بصيرة من يشاء من الصالحين فيعرفها عن صورتها الدنيوية. وقد حدّث إنسان عن نفسه أنه غسل ابناً له فإذا هو بشخص قاعد عند رأسه، فأدركه الوهم، فترك الجهة التي رأى فيها ذلك الشخص، وتحول إلى الجهة الأخرى، فلم يزل مكانه حتى أدرج الميت في أكفانه، فعاد ذلك الشخص فشاهده وهو على النعش. وقد روى عن غير واحد من الصالحين أنه نادى وهو على النعش أنا فلان بن فلان أنا الروح، فانتفض الكفن من تلقاء ذلك مرتين أو ثلاث. ويكشف الله عن بصيرة من يشاء من خلقه.

فإذا أدرج الميت صارت خارج الصدور ملتصقة بالصدر، ولها خوار وعجيج، وهي تقول: أسرعوا بي إلى رحمة ربي، لو علمتم ما أنتم حاملوني إليه. وإن كان يبشر بالشقاوة يقول رويداً رويداً، إلى أين تسرعون بي وإلى أي عذاب؟ لو تعلمون ما أنتم حاملوني إليه.

ولهذا كان الرسول ﷺ لا تمرّ به جنازة إلا قام لها تعظيماً، فقيل يا رسول الله إنها لليهودي، فقال: أليست بنفس؟ وإنما كان يفعل ذلك لأنه يكشف له من أسرار الملكوت.

فإذا أدخل الميت في قبره، وهيل عليه التراب ناداه القبر: كم كنت تفرح على ظهري، واليوم تحزن في بطني، وكنت تأكل الألوان على ظهري، واليوم تأكلك اللبدان في بطني، ويكثر عليه من هذه الأكفاز الموبخة حتى يستوي عليه التراب، ثم يناديه ملك يقال له دومان، وقد روي ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل رسول الله ﷺ: ما أول ما يلقي الميت إذا أدخل في قبره؟ قال: يا ابن مسعود لقد سألتني عن شيء ما سألتني أحد غيرك، فأول ما يناد به ملك اسمه دومان، يجلس خلال المقابر ويقول: يا عبد الله اكتب عملك، فيقول: ليس معي دواة ولا قرطاس ولا قلم، فيقول: كفك قرطاسك، ومدادك ريقك، وقلمك إصبعك، فيقطع من كفنه قطعة، ثم يجعل العبد يكتب، وإن كان غير كاتب في الدنيا، فيذكر حتى حسناته وسناته كيوم واحد، ثم يطوي الملك هذه الرقعة ويعلقها في عنقه. ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه﴾ وخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً).

فإذا فرغ من ذلك دخل عليه ملكان أسودان يخرقان الأرض بأثنيابهما، لهما شعور مسدولة يجرانها على الأرض، كلامهما كالرعد القاصف، وأعينهما كالبرق الخاطف، ونفسهما كالريح العاصف، بيد كل واحد منهما مقمعة من حديد، لو اجتمع عليها الثقلان ما رفعاهما، لو ضرب بها أعظم جبل لدكتته. فإذا رأتهما النفس ارتعدت وولت هاربة، فتدخل في منخر الميت فيحيا الميت من صدره ويكون كهينته عند الفرغة، لا يقدر

على الحركة غير أنه يسمع ويبصر: فيسألانه بعنف وجفاء، وقد صار له التراب كالماء، انفسخ فيه، ووجد فيه فرجة، فيقولان له: مَنْ ربك، وما دينك، وما إمامك، ومن نبيك، وما قبلك؟، فمن وفقه الله تعالى وثبته بالقول الثابت قال: وَمَنْ وكلكما على، ومن أرسلكما إلي؟، وهذا لا يقوله إلا العلماء الأخيار، فيقول أحدهما للآخر: صدق، فقد كَفَيَّ شرّاً، ثم يضربان عليه القبر كالقمة العظيمة، ويفتحان له بابان إلى الجنة من تلقاء عينيه، ثم يفرشان له من حريرها ورياحينها، ويدخلون عليه من نسيمها وريحانها، ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه، يؤنسه ويحدثه ويملاً قبره نوراً، ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا، حتى تقوم الساعة، فليس شيء أحبَّ إليه من قيام الساعة.

ودونها في المنزلة: المؤمن العامل الخير وليس معه حظ من العلم، ولا من أسرار الملكوت، يلج عليه عمله في أحسن صورة، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول له: أما تعرفني، فيقول له: من أنت: الذي مَنْ الله على بك في غربتي؟ فيقول: أنا عمك الصالح فلا تحزن ولا توجل، فعما قليل يلج عليك منكر وكبير، فلا تدّش، ثم يلقنه حجته، فيبينما هو كذلك إذ خلا عليه كما تقدم ذكرهما، فينهرانه ويقعدانه مستنداً، ويقولان: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟، فيسبق إلى القول الأول، فيقول الله ربي، ومحمد نبيي، والقرآن إمامي، والكعبة قبلتي، وإبراهيم أبي، وملته ملتي غير مستعجم، فيقولان: صدقت، ويفعلان به كما يفعلان بالأول، إلا أنهما يفتحان له باباً إلى النار عن يساره، فينظر إلى حياتها وعقاربها وسلاسلها وزقوماتها، فيفزع فيقولان: ما عليك من سوء هذا موضعك من النار قد بذله الله تعالى

بموضعك هذا من الجنة، فتم سعيداً، ثم يفلتان عليه باب النار، فلا يدري ما مرّ من الشهور والدهور والأعوام.

ومن الناس من يتعجم في المسألة، فإن كانت عقيدته مختلفة امتنع أن يقول الله ربي، وأخذ غيرها من الألفاظ، فيضربانه ضربة يُشعل منها قبره ناراً، ثم يطفأ عنه أياماً، ثم يُشعل منها قبره وهكذا دأبه ما بقيت الدنيا. ومن الناس من يعسر عليه أن يقول محمداً نبيي، لأنه كان ناسياً لسنته، ومن الناس من يعسر عليه أن يقول الإسلام ديني لشكّ وقع عنده فكان يتوهمه، أو فتنة تقع به عند الموت، فيضربانه ضربة واحدة يشعل منها قبره ناراً كالأول.

ومن الناس من يعسر عليه أن يقول القرآن إمامي، لأنه كان يتلوه ولا يستعظ به، ولا يعمل بأوامره ولا ينتهي بنواهيه، فيفعل به ما فعل بالأوليين.

ومن الناس من يستحيل عمله كلباً يُعذّب به في قبره على قدر جريه. ومن الناس من يعسر عليه أن يقول الكعبة قبلتي، لأنه كان كثير التحرف في صلاته، واختلال في ركوعه وسجوده، ويكفيك ما روي في فضائلها أن الله تعالى لا يقبل صلاة ساء، ولا ممن عليه ثوب حرام. ومن الناس من يعسر عليه أن يقول إبراهيم أبي، لأنه سمع كلاماً أوهمه أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً، فهو شاك مرتاب، فيفعل به كما فعل بالآخرين.

وأما الفاجر فيقولان له من ربك؟ فيقول: لا أدري، فيقولان له: لا دريت ولا عرفت، فيضربانه بتلك المقامع الحديد حتى يتجلجل في الأرض السابعة، ثم تنفضه في الأرض السابعة في قبره، فيضربانه سبع مرات، ثم

تختلف أحوالهم فمنهم من يستحيل عمله كلباً ينهشه حتى تقوم الساعة، وهم الخوارج. ومنهم من يستحيل عمله خنزيراً يعذب به في قبره وهم المرتابون. وهي أحوال تقري أهل القبور، وإنما آثرنا الاختصار في ذكرها.

والأصل أن الرجل يعذب في قبره بالشئ الذي كان يخافه في الدنيا، فمن الناس من يخاف الكلب أكثر من الأسد الخيف ومنهم من يخاف الحية، ومنهم من يخاف الجان، فطبائع الإنسان مختلفة، فنسأل الله السلامة والغفران قبل الندامة.

(فصل)

وأما أهل القبور فعلى أربعة أنواع، فمنهم القاعد على منكبيه حتى تُسل العين وتقرم الجبهة، ويعود الجسم تراباً، ثم لا يزال بعد ذلك طوافاً في الملكوت دون سماء الدنيا. ومنهم من يرسل الله عليه نعمة، فلا يدري ما فعل الله به حتى يتنبه من النفخة الأولى، ومن من لا يقوم على قبره إلا شهرين أو ثلاثة، ثم تتركب نفسه على ظهر طير تهوي به إلى الجنة، وهو الحديث الصحيح حيث قال رسول الله ﷺ: «نسمة المؤمن وطائره تعلق في شجر الجنة» وروي قتاديل معلقة بالعرش، وكذا سئل رسول الله ﷺ: عن أرواح الشهداء، فقال: «(في حواصل طير خدر يعلق في شجر الجنة)». ومن الناس من إذا بارت عيناه عرج إلى الصور، فلا يزال ملازماً له حتى ينفخ فيه.

والنوع الرابع هم الأنبياء والأولياء، وهم الأخيار، فمنهم من اختار الأرض أن يكون فيها طوافاً حتى تقوم الساعة، وكثيراً ما يُرى في النوم، وأظن الصديق والفارق منهم، ورسول الله ﷺ له الخيار في الطواف والعوالم الثلاث.

ومنهم من اختار السماء السابعة كإبراهيم عليه السلام، وفي الحديث أنه مرّ عليه ﷺ، وهو مستند ظهره إلى البيت المعمور، وقد أحرق به أولاد المسلمين. وعيسى عليه السلام في السماء الخامسة، وفي كل سماء رسل وأنبياء لا يخرجون منها، ولا يرجون، حتى الصعقة، وليس منهم من له الخيار إلا: الخليل والكليم والصفى والحبیب، هؤلاء ينتهون حيث شاءوا عن العالمين.

وبعد الحياة الدنيوية حياة ثالثة، والحياة الأولى حياة ﴿أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾، ولا يعتد بالحياة الدنيا، فإنها مسخرة بالنعيم، وقد روي عنه ﷺ قال: ﴿الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا﴾. فهذه أحوال الموتى إذا بادت أعينهم، فمنهم المستقر، ومنهم المضروب عليه، ومنهم المعذب، ومنهم المنعم، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾.

2- حياة البرزخ

فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بقاء الساعة دون النفخ في الصور، فإذا الجبال تطاير وتسير مثل السحاب، وإذا البحار قد تفجر بعضها في بعض، وتكورت الشمس فعدلت سوداء مريضة، وسجرت البحار حتى لمتلاً عالم الهواء ماء، ودخل العالم بعضه في بعض، وانكدرت النجوم، وعادت السماء كالدهان اللورد، تكور كدوران الرحي، والأرض قد زلزلت زلزالاً شديداً، فتقبض تارة وتبسط تارة كالأنيم، حتى أن الله تبارك وتعالى يأمر بخلق الأفلاك؟، فلا يبقى في الأرضين السبع ولا في السموات السبع ولا في الكرسي ملك إلا وقد ذهبت روحه، ولا روح إلا وقد ذهب إدراكه وحياته، وهذا في النفخة الأولى، وقد خلت الأرض من عمارها، والسموات من سكانها على ضروب الموجودين، ثم إن الله تعالى يتجلى في الغمام فيقبض السموات السبع في يمينه، والأرضين السبع في الأخرى، ثم يقول عز وجل: يا دنيا الدنيا أين عمارك، أين سكانك؟ أين أربابك، أين أصحابك الذين فتنهم ببهجتك وشغلتنهم عن آخرهم بزهرتك، ثم يثني على نفسه بما شاء، ويفتخر بالبقاء المستمر، والعز الدائم، والملك الباقي، والقدرة القاهرة، والحكمة الباهرة، ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بأن يقول: الله الواحد القهار، ثم يفعل فعلاً أعظم من الأول، وهو أن يأخذ السموات على إصبع والأرضين على إصبع والبحار على إصبع والأشجار على إصبع، ثم يهزها ويقول سبحانه وتعالى: أنا الملك وأنا الديان، أين الذين عبدوا غيري من دوني، وأشركوا بي، لمن الملك اليوم إلا لي؟ سبحانه وتعالى، ثم يمكث كذلك ما شاء، وليس من العرش إلا القمقام تلوح، وقد ضرب الله تعالى على آذان الحور والولدان

في الجنة، ثم يكشف الله تعالى عن بيت في سقر، فيخرج منها لهب النار، فتشعل في أربعة عشر بحراً، كما تشتعل النار في الصوف المنقوش، فما تدع منها قطرة واحدة، وتدع الأرضين حمأة سوداء، والسماء كأنها عكر الزيت والنفحاس المذاب، فإذا همّ اللهب أن يتعلق بعنان الماء، زجر الله تعالى النار زجرة واحدة، فخمسون ألف عام لا يرتفع لها لهب، ثم يفتح الله تعالى خزانة من خزائن العرش، فيها بحر الموت، فتطر الأرض مطراً كمنّي الرجل فتلقى الأرض وهي عطشانة هامدة، فتحيا الأرض وتهتز بأمر الله تعالى، فلا يزال المطر عليها حتى يعمها، ويكون الماء عليها أربعين ذراعاً، فإذا الأجسام تنبت من العصص، وفي الحديث أن «الإنسان يبدأ من عجب الذنب»، وفي رواية: «يبلى إلا لعجب منه بدأ ومنه يعود» وهو عظم على قدر الحمصة، قال ثم إن الأجسام ليس فيها مخ، فمنه تنبت الأجسام جميعها في مقابرها كما ينبت البقل، حتى يشبك بعضها ببعض فإذا رأس هذا عند منكب هذا، وفخذ هذا عند عجب هذا، لكثرة الخلقة، وهو معنى قوله تعالى: «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ».

فإذا تمت النشأة على حسبها، فالصبي صبي، والشيخ شيخ، والكهل كهل، والشاب شاب، أمر الجليل جل جلاله أن تهب الرياح من تحت العرش فيها ناراً لطيفة، فتشغف ذلك الماء عن الأرض وتبقى الأرض بارزة ليس فيها عوج ولا أمت، وقد عادت الجبال فيها رمالاً وهي الكثيب المهيل.

ثم يجيئ سبحانه وتعالى عبده إسرائيل، فينفخ في الصور من صخرة بيت المقدس، والصور قرن من نور له أربع عشرة دائرة، الدائرة الواحدة كاستدارة السموات والأرض، فيها تقرب بعدد أرواح البرية، فتخرج

الأرواح ولها دويّ كدويّ النحل، فتملأ ما بين الخافقين، ثم تذهب كل نسمة إلى جنتها، فسبحان من ملأها حتى الوحوش والطيور وكل ذي روح، فإذا هم كذلك كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾، والزجرة العظيمة كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾، والساهرة هي الأرض السفلى، إلا أنهم فتحوا أبصارهم عند قيامهم، فنظروا إلى الجبال منسوخة، والبحار منزوفة، والأرض لا عوج فيها، ولا أمتاً، والأمت هو الشئ المرتفع كالكتيب والربوة، والعوج الأرض المنخفضة كالوهرة، وصارت مستوية كالصخرة القاعدة، فتعجبوا لما نظروا إلى الساهرة، وقعد كل واحد منهم مسنداً إليها، قال ﷺ: يحشر الميت في ثيابه. وهو أليق ما روينا، وروي عن بعضهم: على القبر عرياناً منتظراً متعجباً متفكراً متغيراً، كما ورد في الخبر "حفاة عراة عزلاً (أي غير مختونين) إلا قوماً ماتوا في الغربية مؤمنين لم يكفؤا، فإنهم يحشرون وقد كسؤا ثياباً من الجنة، وقوم أيضاً من أمة محمد ﷺ مستخزون السنة ما جفوا عنها بسم الخياط، وقد روي: ﴿بَالِغُوا فِي أَكْفَانِ مَوْتَاكُمْ، فَإِنِ أَمَتِي تَحْشَرُ فِي أَكْفَانِهَا، وَسَائِرُ الْأُمَمِ عُرَاةٌ﴾ رواه أبو سفيان. فإذا استوى كل إنسان جالساً على قبره، فمنهم العريان، ومنهم المكسوء، الأسود والأبيض، ومنهم من يكون نوره كالمصباح الضعيف، ومنهم من يكون له نور كالشمس، إلا أن كل واحد منهم لا يزال مطرقاً برأسه، لا يدري ما يصنع به ألف عام، حتى تظهر من المغرب نار لها دويّ تساق، فتدهش لها رعوس الخليقة إنساً وجناً، وحشاً وطييراً فيأتي كل واحد من الخلق عمله فيقول له: قم وانتفض إلى المحشر، فمن كان عمله جيداً شخص له عمله بغلاً يسير به، ومنهم من يشخص له عمله كبشاً تارة

يحملسه وتارة يلقيه، ومنهم من يشخص له عمله حماراً، ويجعل لكل واحد منهم نوراً يسعى شعاعه بين يديه في الظلمات وعن يمينه، وهو قوله تعالى: ﴿يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم﴾، وليس عن شمالهم نور، بل ظلمة حالكة، لا يستطيع البصر نفاذاً، يجتاز الكافر فيها، ويتردد المرتابون، والمؤمنون ينظرون إلى قوة ظلامها، وشدة سوادها، ويحمدون الله تعالى على ما أعطاهم من النور المهددي به في تلك الظلمة.

ويسعى بين أيديهم لأن الله تعالى يكشف لعبده المؤمن المتتمع عن أحوال الشقي المعذب، يستبين به سبيل الفائدة، كما فعل لأهل الجنة، وبأهل النار يقول: ﴿فاطلع فراه في سواء الجحيم﴾، وكما قال سبحانه وتعالى: ﴿وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين﴾، لأن أرباعاً لا يعرف قدرهم إلا أربع: لا يعرف قدر الحياة الدنيا إلا الموتى، ولا يعرف قدر الصحة إلا أصحاب السقم، ولا يعرف قدر الشباب إلا أهل الهرم، ولا يعرف قدر الغنى إلا الفقراء.

ومن الناس من يسعى على قنميه، وعلى أطراف بنائه، وله نور يطفأ مرة ويشتعل مرة أخرى، إنما نورهم عند البعث على قدر إيمانهم، وسرعة خطواتهم على قدر أعمالهم، وسئل الرسول كيف يحشر الناس، قال: "اثنان على بعير، وخمسة على بعير، وعشرة"، ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن قوماً يأتلفون في الإسلام فيرحمهم الله تعالى، ويخلق من أعمالهم بعيراً يركبون عليه، وهذا من ضعف أعمالهم إلا أنهم يشتركون فيه، فهم يقوم خرجوا في سفر بعيد وليس مع أحد منهم ما يشتري به مطية توصله، فاشترك في ثمنها رجلان منهم أو ثلاثة، فاشتروا مطية يتعاقبون عليها في الطريق، ويبلغ بعيراً مع عشرة، وهذا العجز في العمل معناه

قبض اليد في المال، أي منع التصدق فيه، ومع ذلك يحكم له بالسلامة، فاعمل هداك الله عملاً يكون لك بغيراً خالصاً من الشراكة.

واعلم أن هذا المتجر الراجح للمتقين الوافدين كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾. وفي غريب الرواية أن رسول الله قال يوماً لأصحابه: ﴿كان رجل في بني إسرائيل كثيراً ما يفعل الخير حتى إنه ليحشر فيكم، قالوا: فما كان يصنع، قال: ورث من أبيه مالا كثيراً، فاشتري به بستاناً محبةً للمساكين، وقال: هذا بستانتي عند الله تعالى، وفتق دنائير عديدة على المساكين، وقال: بهذا أشتري جارية عند الله تعالى وعبيداً، واعتق رقاباً كثيرة، وقال هؤلاء خدمي في الدار الآخرة، والتفت يوماً إلى ضرير البصر، فرآه تارة يمشى وتارة يكبو فابتناع له مطية يسير عليها وقال هذه مطيتي عند الله تعالى أركبها، والذي نفسي بيده فكأنني أنظر وقد جئ بها مسرجة ملجمة يركبها تسير به إلى الموقف﴾.

وتقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَمْشِي مَكْبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، إنه مثل ضربه الله تعالى ببوم القيامة في حشر المؤمنين والكافرين، كما قال الله تعالى: ﴿وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾، أي مشاة على وجْهِهم عطاشاً، لأن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجْهِهم. هذا قول بعض المفسرين، وليس الأمر كما حكاه وإنما السر في ذلك - تارة يمشي وتارة يكبو على وجهه - والذي يأوله بعيد لأن الله تعالى ذكر الأرجل في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلُهُمَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿عَمِيًّا وَبِكَمًّا وَصَمًّا﴾ عن المقعد الذي أراد.

والمنع من النظر إلى الكريم، مع أن نور الله تعالى تشرق به الأرض البيضاء، أنهم قد ضرب على أبصارهم غشاوة فلا ينظرون إلى شئ من ذلك، وضرب على آذانهم فلا يسمعون كلامه تعالى والملائكة ينادون ﴿لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون»، وكذا منعوا الكلام كأنهم بكم، وتفسير قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْنَسُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾، والممنوع من الشئ موصوف بالضعف عن قدرته.

ومن الناس من يحشر بصفته الدنيوية، قوم مفتنون بالعود منعكفون عليه دهرهم، فعند قيام أحدهم من قبره، يأخذه بيمينه فيطرحه من يده، فيقول: سحقاً لك شغلتي عن ذكر الله، فيعود إليه ويقول: أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وكذلك يبعث السكران سكراناً يوم القيامة، والزمار زامراً، وكل واحد على الحال الذي صدّه عن سبيل الله تعالى، وفي مثله الحديث الذي ورد في الصحيح أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه، والقدرح بيده، وهو أنثن من كل جيفة على الأرض، يلعنه كل من يراه ويمرّ به، والظالم يحشر بظلامته. والمقتول في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يثقب ثماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، حتى يقف بين يدي الله تعالى.

فإذا ساقتهم الملائكة زمراً وأفواجاً تحت كل واحد منهم ما قدر له، وجمعوا في صعيد واحد الأولون والآخرين، وأمر الله جل جلاله بملائكة سماء الدنيا أن ينزلوا، فيأخذوا كل واحد منهم إنساناً وشخصاً من المبعوثين إنساً وجناً وطيراً ووحشاً، إلى الأرض الثانية، وهي أرض بيضاء من

فضة نورانية، وصارت الملائكة من وراء العالمين حلقة واحدة، فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات.

ثم إن الله يأمر ملائكة السماء الثانية فيحذقون بالكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم عشرين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة فيحذقون بالكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم ثلاثين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء الرابعة، فيحذقون بالكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم أربعين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة، فيحذقون بالكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم خمسين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحذقون من ورائهم حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم ستين مرة، ثم تنزل ملائكة السماء السابعة، فيحذقون بالكل من ورائهم حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم سبعين مرة، والخلق يتداخل ويندرج بعضهم في بعض، حتى يعلو على القدم ألف قدم لشدة الزحام، ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأنقان، وإلى الصدور، وإلى الركبتين، وإلى الحقوين، ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام، ومنه من تصيبه البلة كالعطشان إذا شرب الماء.

وأصحاب الرشح هم أصحاب أهل المناسب وأصحاب الرأي، وأصحاب الكعبين يموتون غرقاً، والملائكة ينادون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وهذه الأصناف الثلاثة: أهل الرأي والرشح والكعب، هم الذين تبيض وجوههم، ومن سواهم تسود. وملوك الدنيا كالنر، كما ورد في الحديث في صفة المتكبرين، وليس هم كهينة النر عينا، غير أن الأقدام علت عليهم حتى صاروا كالنر في مثلتهم وانخفاضهم. وقوم يشربون ماء صافياً بارداً عذبا، لأن الصبيان يطوفون على آبائهم بكنوس من أنهار الجنة يسقونهم من أنهار الجنة، وقوم على رعوسهم ظل يمنعهم من الحر،

فهي الصدقة الطيبة، فلا يزالون كذلك ألف عام، حتى يسمعون نقر الناقوس، فتسجل له القلوب وتخضع له الأبصار، وتتشقق إليه رعوس المؤمنين والكافرين، يظنون أن هذا عذاب يزداد من هول يوم القيامة، فإذا بالعرش تحمله ثمانية أملاك مسيرة قدم الملك منهم عشرين ألف سنة، حتى يستقر العرش في تلك الأرض البيضاء التي خلقها الله تعالى لهذا الشأن خاصة، فتطرق الرعوس لله تعالى، ثم يدفعون بعد الفرع إلى خزنة جهنم، فتصبح أصواتهم من البكاء والضجيج والثبور، لها رجفة عظيمة، حتى يعرض المؤمنون، ويخنس البرايا، وترعب الأنبياء، وتخاف العلماء، وتضرع الشهداء من عذاب الله تعالى الذي لا يطيقه شيء، فبينما هم كذلك إذ غشيهم نور على الشمس الذي كانوا في حرها، فلا يزالون يمجون بعضهم في بعض ألف عام، والجليل جل جلاله لا يتكلم كلمة واحدة، يذهب الناس إلى آدم عليه السلام، فيقول يا آدم، يا أبا البشر الأمر علينا شديداً، فإما الكافرون فإنهم يقولون: نرضى ولو إلى النار، فمن شدة ما ينقون يقولون: أنت الذي خلقك الله ببيده، ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك في فصل القضاء، فيأمر بالكل إلى حيث شاء الله تعالى فيفعل بهم ما يشاء، فيقول لهم: عصيت الله تعالى حيث نهاني عن الشجرة، وأنا أستحي أن أكله في مثل هذه الحالة، ولكن اذهبوا إلى نوح عليه السلام.

فيقومون ألف عام فيما بينهم، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام، فيقولون له: أنت أول المرسلين، فيذكرون له مثل ذلك، ثم يطلبون منه الشفاعة وفصل القضاء بينهم، فيقول: إني دعوت دعوة أهلك بها أهل الأرض، وإني أستحي من الله تعالى أن أسأله في مثل هذه الحالة، ولكن انطلقوا إلى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه

خليل الرحمن، هو سماكم المرسلين من قبل، فلعله أن يشفع لكم. فيتشاورون فيما بينهم ألف عام، ثم يأتونه عليه الصلاة والسلام، فيقولون له: يا إبراهيم، يا أبا المسلمين، أنت الذي اتخذك الله خليلاً، فاشفع لنا إلى الله تعالى، لعله يفصل ما بين الخليقة، فيقول لهم: إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، فما جادلت بهن عن دين الله، فأنا استحي من الله أن أسأله الشفاعة في مثل هذا اليوم، ولكن اذهبوا إلى موسى، فإن الله تعالى اتخذهُ كليماً، وقربه نجياً، عسى أن يشفع لكم. فيتشاورون فيما بينهم ألف عام، ولا يزداد الوقت إلا شدة، والموقف يفيض بأهله، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: له يا ابن عمران، أنت الذي اتخذك الله كليماً، وقربك نجياً، وأنزل عليك التوراة فاشفع فينا عند ربك في فصل القضاء فقد طال المقام، فيقول: إني سألت الله تعالى أن يأخذ آل فرعون بالسنين، وأن يجعلهم مثلاً للآخرين، وأنا استحي من الله تعالى أن أكلمه في مثل هذا المقام مع أسباب جرت بيني وبينه في المناجاة يلج فيها تعريض الهلاك إلا أنه ذو رحمة واسعة، ورب غفور، ولكن اذهبوا إلى عيسى، فإنه أصلح المرسلين يقيناً، وأكثرهم معرفة بالله تعالى، وأشدّهم زهداً، وأبلغهم حكمة، فلعله أن يشفع لكم.

فيتشاورون فيما بينهم ألف عام، والحال لا يزداد إلا شدة، والموقف يزداد ضيقاً، فيقولون: حتى متى نحن من نبيّ إلى نبيّ، ومن كريم إلى كريم، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون له: أنت روح الله وكلمته، وأنت الذي سماك ربك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فاشفع لنا عند ربك في فصل القضاء، فيقول لهم: أُتِخِذْتُ وَأُمِّي الْهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فكيف أشفع عند من عبدت معه، وسميت له ابناً،

وسُمي لي أياً، ولكن أرايتم لو كان لأحدهم كيس فيه نفقة وعليه خاتم، أيقدر أن يبلغ إلى ما في الكيس حتى يفضّ الخاتم؟ فقالوا نعم، فقال لهم: اذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد المرسلين أخا العرب محمداً ﷺ، أنذرت شفاعته لامته، وكثيراً ما آذوه وقومه، حتى شجّوا رأسه وجبينه، وكسروا رياعيته، وبالغوا في أنيته، وإنه لأحسنهم فخاراً، وأكثرهم شرفاً، وهو يقول كما قال الصديق يوسف لأخوته: ﴿لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين﴾، واتلي عليهم من فضائله ﷺ حتى امتلأت نفوسهم حرصاً على الذهاب إليه، حتى أتوا منبره ﷺ فقالوا: أنت حبيب الله، والحبیب أوجه الوسائط، اشفع لنا عند ربك فقد ذهبنا إلى أبينا آدم، فأحالنا على نوح، وذهبنا إلى موسى فأحالنا على عيسى، وذهبنا إلى عيسى فأحالنا عليك، وليس بعدك مطلب، ولا عنك مهرب، فيقول ﷺ "أنا لها، أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى"، ثم ينطلق ﷺ إلى سرادقات الجلال فيستأذنون له، فيؤذن له، ثم يرفع الحجاب، ويلج العرش، ويخرّ ساجداً ويمكث في سجوده ما شاء الله تعالى، يحمد الله بمحامد ما حمد مثلها بها أحد قط، فيتحرك العرش تعظيماً.

والناس في تلك المدة قد ضاق مكانهم وساعت أحوالهم، وترادفت أهوالهم، وقد طوق كل واحد منهم بما يخزيه في الدنيا، فمانع زكاة البعير يحمل بعبيراً على كاهله له رغاء، وتقله يعدل الجبل العظيم، ومانع زكاة البقر يحمل ثوراً له خوار، وتقله يعدل الجبل العظيم، ومانع زكاة الغنم، يحمل شاة على كاهله لها ثغاء، وتقله يعدل الجبل العظيم، والرغاء والخوار والثغاء كالرعد القاصف، ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالاً من الجنس التي بخل به برأ كان أو شعيراً أثقل ما يكون، ينادي عليه بالويل،

ومانع زكاة المال يحمل شجاعاً أقرع له زبيبتان، وذنبه قد صب
في منخره، وثقله على كاهله كأنه قد طوف بكل رحي في الأرض، وكل
واحد منهم ينادي ما هذا؟ فتناديهم الملائكة، هذا ما بخلتم به في الدنيا رغبة
وشحاً عليه، وهو قوله تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

وقوم قد عظمت فروجهم وهي تسيل صديداً، يتأذى من نتنها
جيرانهم؟ وآخرون صلبوا على جنوع النيران، وآخرون قد خرجت
المنتهى على صدورهم وهم للزناة واللواط والكذابون، وآخرون قد عظمت
بطونهم حتى صارت كالجبال الرواسي، وهم آكلوا الربا، وكل ذي ذنب قد
بدا ذنبه عليه ظاهراً.

فينادي الجليل جل جلاله: "يا محمد ارفع رأسك، وقل تسمع،
واشفع شفع"، فيقول ﷺ: "يا رب افصل بين عبيدك فقد طال مقامهم، وقد
فصح كل إنسان بذنبه في عرصات القيامة"، فيأتيه النداء: يا محمد نعم.

ثم يأمر الله الجنة فتزخرف ويؤتى بها، لها طيب أعبق ما يكون
وأزكى، فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام، فتبرد النفوس وتحيا
القلوب، إلا من كانت لهم عملة خبيثة فإنهم بمنعون من ريحها، فتوضع عن
يمين العرش. ثم يأمر الله تعالى أن يؤتى بالنار، فتزعب وتفرع، فيأتون
بها على أربعة قوائم يقادون بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف
حلقة، لو جمع حديد الأرض كله ما عدل منها حلقة واحدة، على كل حلقة
سبعون ألف زباني، لو أمر للزباني منهم أن يدك الجبال لدكها، وأن يهد
الأرض لهداها، فإذا لها شهيق ودوي وشرر ودخان يغور، حتى تسد الأفق
ظلمة، حتى إذا كان بينها وبين الخلق مقدار ألف عام تقلت من يد الزبانية،
حتى تأتي على أهل الموقف ولها صلصة وتصحيق وسحق وشهيق، فيقال

ما هذا؟ قال: هي النار نقلت من أيدي الزبانية، ولم يقدروا على إمساكها لعظم شلتها، فيجث الكل على الركب حتى المرسلون، ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسى، الكل على العرش، وهذا قد نسي الذبيح، وهذا قد نسي هارون، وهذا قد نسي مريم، ويجعل كل واحد منهم يقول يا ربي نفسي نفسي، لا أسألك إلا نفسي، ومحمد ﷺ يقول: يا رب أمتي أمتي، سلمها ونجها وليس في الموقف من تحمله ركبتاه، وهو قوله تعالى ﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم﴾.

وعند نقلتها يكون من الحق والغيب وهو قوله تعالى: ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً﴾، فمسير الرسول ﷺ بأمر الله تعالى ويأخذ بحزامها ويقول لها: ارجعي مدحورة إلى خلفك حتى تأتي أفواجك، فتقول خل سبيلي يا محمد فإنك على حرام، فينادي مناد من سرادقات العرش: اسمعي له وأطيعيه وينادي مناد من سرادقات الملائكة: اسمعي يا ناز وأطيعي محمداً ﷺ، ثم تجنب، وتُجمل عن شمال العرش، ويستحدث أهل الموقف حديثها، فيخفّ وجهم، وهو قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾.

فهناك ينصب الميزان، وهو كفتان، كفة عن يمين العرش من درة بيضاء، وكفة عن يساره من ظلمة ثم يكشف الجليل جل جلاله عن ساق فيسجد الناس كلهم. تعظيماً وتواضعاً لكبريائه إلا الكفار، والذين قد أشركوا به أيام حياتهم، وعبدوا الأوثان، وما لم ينزل به سلطان، فإن صياصيمهم تعود حديثاً فلا يقدرون على السجود، وهو قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون﴾.

فبينما الناس ساجدون إذ نادى الجليل جل جلاله بصوت يسمعه من بعيد كما يسمعه من قريب: "أنا الملك الديان"، ثم يقضي بين البهائم، ويقتص للجماء من القرناء، ويفصل بين الوحوش والطيور، ثم يقول لهم كونوا تراباً، ثم تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً، فحينئذ "يودّ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً، ويتمنى الكافر فيقول: "يا ليتني كنت تراباً".

ثم يخرج النداء من قبل الله تعالى: أين اللوح المحفوظ؟ فيؤتى به، فيري أنه هرج عظيم، فيقول الله تعالى: أين سطرت فيك من زبور وتوراة. وإجيل وفرقان؟، فيقول يا رب مل الروح الأمين، فيؤتى به يردد وتصطك ركبته، فيقول الله تعالى: يا جبريل، هذا اللوح المحفوظ يزعم أنك نقلت منه كلامي وروحي، قال: نعم يا رب، قال: ما نقلت منه؟، فيقول: أنهيت التوراة إلى موسى، وأنهيت الزبور إلى داود، وأنهيت الإنجيل إلى عيسى، وأنهيت القرآن إلى محمد، وأنهيت إلى كل رسول رسالته، وإلى أهل الصحف صفهم. فإذا بالنداء: يا نوح، فيؤتى به ترعد ركبته، وتصطك فرائضه، فيقول له: يا نوح، زعم جبريل أنك من المرسلين، فيقول: صدق يا رب، فيقال: ما فعلت في قومك؟ فيقول: دعوتهم ليلاً ونهاراً، فلم يزدتهم دعائي إلا فراراً، فإذا بالنداء يا قوم نوح، فيؤتى بهم زمرة واحدة فيقول: هذا أخوكم نوح زعم أنه بلغكم الرسالة، فيقولون: كذب، ما بلغنا من شيء، وينكرون الرسالة، فيقول الله: يا نوح أنك عليهم بيّنة؟ فيقول: نعم يا ربي بيّنتي عليهم محمد ﷺ وأمته، فيقولون: كيف ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم؟، فيؤتى بالنبي ﷺ، فيقول الله سبحانه: يا محمد، هذا نوح يستشهدك، أفتشهد له بتبليغ

الرسالة. فليقرأ الرسول ﷺ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...﴾ إلى آخر السورة، فيقول الجليل جل جلاله: قد وجب عليكم القول وحقت كلمة العذاب على الكافرين، فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن ولا حساب.

ثم ينادي: أين عاد؟ فيفعل النبي بهم ما فعل مع قوم نوح، فيشهد عليهم مع خيار أمته فيتلو: "كذبت عاد المرسلين"، فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار كما فعل بقوم نوح. ثم ينادي يا صالح ويا ثمود، فيأتون، فيتلو النبي ﷺ: ﴿كذبت ثمود المرسلين﴾.. إلى آخر القصة، فيفعل بهم مثل من كان من قبلهم.

ولا تزال تخرج أمة بعد أمة، وقد أخبر عنهم القرآن بياناً وذكرهم فيه إشارة، كقوله تعالى: ﴿وَقَرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهُمْ كَنَبُوهُ﴾، ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾، وفي هذا تنبيه على أولئك القرون الطاغية كقوم تارخ ويارخ وإسا وما أشبه ذلك، والنبي يشهد لهم حتى ينتهي النداء إلى أصحاب الرس وتبع وقوم إيرايم، لا يرفع لهم ميزان، ولا يوضع لهم حساب، وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.

ثم ينادي بموسى بن عمران، فيؤتى به كأنه ورقة في يوم ريح عاصف، وقد أصفر لونه واصطكت ركبته، فيقول: يا ابن عمران إن جبريل يزعم أنك قد بلغت الرسالة والتوراة، أفنتشهد له بالبلاغ؟، فيقول: نعم. قيل ارجع إلى منبرك، وأتل ما أوحى إليك من كتاب ربك، فيرتقي ثم يقرأ، فينصت كل من في الموقف، فيؤتى بالتوراة غضة طرية كحسنها يوم أنزلت، حتى يتوهم الأحبار أنهم ما سمعوها ولا عرفوها.

ثم ينادي: يا داود، فيؤتى به وهو يردد كأنه ورقة في يوم ريح عاصف، تصطك ركبته، وبصفر لونه، فيقول: ارق منبرك، واتل ما أوحى إليك من ربك، فيقرأ وهو أحسن الناس صوتاً، وفي الصحيح أنه صاحب مزامير أهل الجنة، فيسمع صوته المقتول أمام التابوت فيقتحم الجموع، ويتخطى الصفوف حتى ينتهي إلى داود عليه السلام فيتعلق به ويقول: أما وعظك الزبور حتى نويت شراً؟ فيخجله ويسكت متعجباً، فيرتج الموقف لما يري الناس من شأن داود، ثم يتعلق به ويسوقه إلى الله تعالى، فيقول: يا رب أنصفتني منه فإنه تعمد بي الهلاك، وجعلني أقاتل أمام التابوت حتى قتلت، فتزوج امرأتي، وعنده يومئذ تسع وتسعون امرأة غيرها، فبلغت الجليل جل جلاله، فيقول له: أصدق فيما يقول يا داود؟ قال يا رب نعم، قد كان ذلك، وهو منكس الرأس حياء من الله تعالى وتوافقاً لما ينزل به من العذاب، ورجاء فيما وعده الله تعالى من المغفرة، فيقول الله تعالى لصاحبه: قد عوضتك عن هذا كذا وكذا من القصور والحدود والوالدان، فيقول: رضيت يا رب، ثم يقول لداود: اذهب فقد غفرت لك.

وكذا شأنه سبحانه وتعالى مع من أكرمه، فيعطى عنه من سعة رزقه، ثم يقول له: ارجع إلى منبرك واقرأ ما بقي من الزبور، ثم يؤمر أن ينقسم من أرسل إليهم الزبور قسمين: قسم مع المؤمنين وقسم مع المجرمين.

ثم ينادي: أين عيسى ابن مريم؟ فيؤتى به فيقول له الله تعالى: "أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله" فيحمد الله تعالى ما شاء، ويثني عليه ثناء كثيراً، ثم يعطف على نفسه بالذم والاحتقار ويقول: "سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب". فيضحك الله تعالى ويقول: "هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم"، ثم يقول: صدقت يا عيسى أرجع إلى منبرك واتل الإنجيل الذي بلفك جبرائيل، فيقول: نعم يا رب، فيقرأ فتشخص له الرؤوس من حسن تربيده فإنه أحسن الناس رواية، فيؤتى به غضاً طرياً، حتى يظن الراهبان أنهم ما علموا منه آية، ثم ينقسم النصارى قسمين، فالمؤمنون مع المؤمنين، والمجرمون مع المجرمين.

ثم يخرج النداء من قبل الحق تبارك وتعالى: أين محمد ﷺ، ويقول الله تعالى: يا محمد هذا جبريل يزعم أنك بلغت الرسالة، فيقول نعم يا رب، فيقول: أرجع إلى منبرك واقرأ، فيقرأ القرآن فيؤتى به غضاً طرياً له حلوة وعليه طلاوة ويستبشر منه المؤمنون، فإذا وجوههم ضاحكة مستبشرة، ويستثنى منه المجرمون، فوجوههم مغبرة، عليها قفرة، وعلى السؤال المتقدم للرسول والامم يقول الله تعالى فلننسلن الذين أرسل إليهم ولننسلن المرسلين"، فيجمع الله الرسل فيقول "ماذا أجيتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب".

فإذا فرغت الرسل من قراءة الكتب خرج النداء من ملائكة الجلال: «وامتازوا اليوم أيها المجرمون». فيرتج الموقف، ويقوم فيه روع عظيم، والملائكة امتزجت ببني آدم، ثم يخرج النداء: يا آدم ابعد من بنيك بعثاً إلى النار، فيقول يا رب من كم كم؟ فيقول له: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة، فيستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاستين، حتى لا يبقى إلا قدر حفنة التراب، فمنهم من يرفعهم الميزان، فإذا سيئاته ترجح على حسناته، وكل ما

وصلته الشريعة لابد له من الميزان، فإذا اعتزلوا أيقنوا أنهم هالكين، وقالوا: آدم ظلمنا، ومكن الشياطين من نواحينا، فإذا النداء من قبل الله تعالى: ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب﴾. فيستخرج لهم كتاباً عظيماً يسد ما بين المشرق والمغرب فيه جميع أعمال الخلاق، فما كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً، وفي ذلك أن أعمال الخلاق تعرض على الله كل يوم، فيأمر الكرام البررة أن ينسخوها في هذا الكتاب العظيم، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، ثم ينادي فرداً فرداً، ثم يحاسب كل واحد منهم، فإذا الأقدام تشهد، وهو قوله تعالى: ﴿يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون﴾.

ثم يدفعون بعد الفراغ إلى خزنة جهنم فترتفع أصواتهم بالبكاء والضجيج والثبور، لهم رجة عظيمة، حتى يعرض المؤمنون الموحدون، فتحدق الملائكة بهم تقول: "هذا يومكم الذي كنتم توعدون". والفرع الأكبر عند أربعة مواضع: عند نقر الناقور، وعند تقلت جهنم من الخزنة، وعند إخراج آدم بعث النار، وعند رفع الناس إلى الخزنة.

فإذا بقي الموقف ليس فيه إلا المؤمنون والمسلمون والمحسنون والعارفون والصديقون والشهداء والصالحون والأنبياء والمرسلون، ليس فيهم مراتب ولا منافق ولا زنديق، فيقول الله تعالى: يا أهل الموقف من ربكم؟ فيقولون الله، فيقولون لهم: أنعرفونه؟ فيقولون نعم، فيجلس لهم ملك عن يسار العرش لو وضعت البحار في نقرة إيهامه ما ظهرت، فيقول بأمر الله تعالى: أهلاً بكم أنا ربكم، فيعترفون منه بالله، ثم يتجلى لهم سبحانه في صورته التي كانوا يعرفونها ويسمعونها وهو يضحك، فيسجدون له

جميعهم، فيقول لهم الحق: أهلاً بكم، ثم ينطلق سبحانه إلى الجنة فيتبعونه، فيمرّ بهم على الصراط والناس أفواج، المرسلون، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم المحسنون والعارفون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، ويبقى منهم المسلمون، منهم المكبوب على وجهه، ومنهم المحبوس في الأعراف، ومنهم من قصر على عام الإيمان، ومنهم من يجوز على الصراط في مائة عام، وآخر يجوز في ألف عام، ومع ذلك لن تحرق النار من رأي ربه عياناً.

وفي الصحيح أن أول ما يقضي الله فيه الدماء، وأن أول ما يعطي أجورهم هم الذين ذهب أبصارهم، قيل: ينادي يوم القيامة بالمكفوفين، فيقولون له: أنت أحق من ينظر إلينا، قال: ثم يستحي البارئ جل جلاله منهم، ويقول لهم: أذهبوا إلى ذات اليمين، وتعد لهم راية، وتجعل بيد شعيب عليه السلام، فيسير أمامهم إلى الجنة، ومعهم ملائكة النور يزفونهم إلى الجنة كما تزف العروس، فيمرّ بهم على الصراط كالبرق الخاطف، وصفة أحدهم الحلم والصبر والعلم، : كابن عباس ومن ضاهاه من هذه الأمة.

ثم ينادي: أين أهل البلاد، ويريد المجنومين ومن شاكلهم، ويؤتى بهم ويحييهم الله بنحية طيبة بالغة، ويأمرهم إلى ذات اليمين، وتعد لهم راية خضراء، وتجعل بيد أيوب عليه السلام، فيعبر أمامهم إلى الجنة، وصفتهم صبر وحلم وعلم كعقيل بن أبي طالب، ومن ضاهاه من هذه الأمة.

ثم ينادي: أين أهل الشباب المتعففون من هذه الأمة؟، فيؤتى بهم إلى بين يدي الله تعالى، فيرحب بهم ثم يأمرهم إلى ذات اليمين، وتعد لهم

راية خضرَاء، وتَجعل في يد يوسف الصديق عليه وعلى نبيينا الصلاة والسلام، ويمير أَمَامهم إلى الجنة، وصفتهم صبر وعلم وحلم كراشد بن سليمان ومن ضاهاه من هذه الأمة.

ثم يخرج النداء: أين المتحابون في الله تعالى؟، فيؤتى بهم إلى الله فيرحب بهم ويقول ما شاء الله أن يقول، ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين، وتَعقد لهم راية صفراء، وتَجعل بيد هارون عليه السلام، ويمير أَمَامهم إلى الجنة، وصفة المتحابين في الله صبر وحلم، لا بسى ولا يسخط، ولا يرضى بسى كأبي، أعنى على بن أبي طالب ومن ضاهاه من هذه الأمة.

ثم يخرج النداء: أين الباكون من خشية الله؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى فيزنون دموعهم ودماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح الذم، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين، وتَعقد لهم راية ملونة، لأنهم بكوا بأنواع مختلفة من السكاء، هذا بكى خوفاً، وهذا بكى طمعاً، وهذا بكى ندماً، وتَجعل بيد نوح عليه السلام، فتطلب العلماء التَقنم عليهم ويقولون: عِلْمُنَا أَبْكَاهُمْ، فإذا بالنداء على الرسل، فتوقف الزمرة، ثم يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء، فيرجح دم الشهداء، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين، وتَعقد لهم راية من عنده، وتَجعل في يد يحيى عليه السلام، ثم ينطلق بهم، فتَهَم العلماء بالتَقنم، ويقولون: نحن أحق منهم بالتَقنم، فيضحك الله تبارك وتعالى ويقول لهم: أنتم كاتبائي، واشفعوا فيمن تشاءون، فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه، ويأمر كل واحد منهم أن ينادي في الناس، ألا إن فلاناً العالم قد أمر أن يشفع، فمن قضى له حاجة، أو أطعمه لقمة حين جاع، أو سقاه ماء حين عطش فليقم، فإنه يشفع له.

وفي الصحيح أن أول من يشفعون المرسلون، ثم الأنبياء، ثم العلماء، ثم تعقد لهم راية بيضاء، وتجعل بيد إبراهيم عليه السلام فإنه أشد المرسلين، ثم ينادي: أين الفقراء؟ فيؤتى بهم إلى بين يدي الله تعالى، فيقول لهم: مرحبا بمن كانت الدنيا سجنهم، ويأمرهم إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية صفراء، وتجعل بيد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ويسير أمامهم إلى الجنة.

ثم ينادي أين الأغنياء، فيؤتى بهم إلى بين يدي الله تعالى، فيعد لهم ما وصف لهم إلى خمسمائة عام، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين، وترفع لهم راية ملونة وتجعل بيد سليمان بن داود عليه السلام، ويسير أمامهم إلى الجنة وفي الحديث: ما شغلكم عن عبادة الله تعالى؟، فيقولون: أعطانا الله ملكاً شغلنا به عن القيام بحقه، واللذات بذكره في دار الدنيا، فيقال: من أعظم ملكاً، أنتم أم سليمان؟ فيقولون: بلى سليمان، فيقال لهم: ما شغله عن القيام بحقي وذكرى. ثم ينادي أين أهل البلاء؟، فيؤتى بهم أنواعاً، ثم يقال لهم: أي شئ شغلكم عن عبادة الله تعالى؟ فيقولون: ابتلانا الله في الدنيا بأنواع من البلاء والآلام شغلتنا عن ذكره والقيام بحقه، فيقال لهم: من أشد بلاء أنتم أم أيوب؟ فيقولون: بلى أيوب أشد بلاء، فيقول لهم: ما شغله عن القيام بحقي واللذات بذكرى، ثم ينادي: أين الشباب العطرة والمماليك، فيؤتى بهم، فيقول لهم: ما الذي شغلكم عن أمري؟ فيقولون: أعطيتنا حسناً وجمالاً فتنا به، ويقول المماليك: شغلنا رق العبودية في الدنيا، وكنا مشغولين عن القيام بحقك، فيقال لهم: أيهم أكثر جمالاً أنتم أم يوسف، فيقولون: بلى يوسف، فيقال: كان في رق العبودية، ما شغله ذلك عن القيام بحقي، ثم ينادي: أين الفقراء؟، فيؤتى بهم أنواعاً فيقال: ما الذي شغلكم

عن عبادة الله؟ فيقولون: ابتلانا الله تعالى في دار الدنيا بفقر مدقع، شغلنا عن القيام بحقه، فيقال لهم: من أشد فقراً أنتم أم عيسى؟ فيقولون عيسى. فيقال: ما شغلته ذلك عن القيام بحقي.

فمن ابتلى بشئ من هذه الأربع فلينكر صاحبه، وقد كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر»، وقيل كان بالمسيح الفقر فاعتبر بالمسيح، فقد صح أنه لبس جبة واحدة عشرين سنة، وما كان له في سياحته إلا مشط وكوز، فرأى يوماً رجلاً يشرب بيده، فرمى بالكوز، ورأى رجلاً يسرح لحيته بيده فرمى المشط، لم يمسكها بعد ذلك.

وكان يقول: دايتي رجلاي، وبيوتي كهوف الأرض، وطعامي نباتها، وشرابي أنهارها، أي غنيتي أكثر من هذا؟.

وقيل: يؤتى بعباد يوم القيامة، فيقول الله تعالى: كيف حالك في الدنيا؟، فيقول يا رب عبادتك خمسمائة سنة في جزيرة أحرق بها البحر، وما تألست فيها إلا بذكرك صوماً وصلاة حتى مت ساجداً، فيقول الله: صدقت، أدخل الجنة برحمتي، فيقول: يا رب بل بعملتي، فيقول: هلم حتى نتحاسب، من قواك على عبادتي خمسمائة عاماً في الجزيرة صوماً وصلاة؟ فيقول: أنت ربي، فيقول: من أثبت لك رمائة ثمر كل حبة ثقتات بها؟ فيقول: أثبت رب، فيقول: من فجر ينبوعاً من ماء عذب في تلك الجزيرة المحرق بها البحر الأجاج تشرب منها وتغتسل؟ فيقول: أنت يا رب، فيقول: من أجابك حين دعوت وقلت: اللهم اقبضني ساجداً؟ فيقول: أنت يا رب، ثم يرفع له الميزان، فإذا عبادة خمسمائة سنة ما وقت نعمة البصر، فيقول عز وجل: اذهبوا به إلى النار، ثم يردّه إليه بأمره من بعض

الطريق، ثم يضحك الله تبارك وتعالى ويقول له: ادخل الجنة برحمتي،
فنعلم العبد كنت لي.

وكذلك يأتي رجل يوم القيامة فيحاسب فيرمى به إلى النار، فالتفت
في سيره إلى ورائه، فيقول الله تعالى: رثوه، فإذا أتوا به يقول الله تعالى:
مالك التفت إليها العبد السوء، مالك تنظر في مسيرك؟ فيقول: يا رب،
كنت أعصيك وأنا أرجوك، ومتّ وأنا أرجوك، وأمرت بي إلى النار وأنا
أرجوك، فجعلت التفت نحوك، فيقول الله عز وجل: رجوت كريماً، وطمعت
رحيماً، اذهب فقد غفرت لك.

وربما كان الغفران من الله تعالى والمحاسبة في حقوق الناس إلا
القتل متعمداً، فإنه ليس يغفر أبداً كالشرك، إلا من أسلم من الشرك وتاب
من القتل توبة خالصة، فإن القاتل قتل من أحياء الله تعالى، وفي بعض
الكتب: ما أظلمك، شاركتني في فطري، ألم تر كيف فعلت؟ أنا أحيي وأنت
تميت إليها القاتل وإلا فقد بلررتني بالمحاربة.

والكبائر قد يرجى لصاحبها الشفاعة بعد التخليص، فأكرمهم على
الله يخرج من النار بعد ألف سنة، وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى
يقول في كلامه: يا ليتني كنت ذلك الرجل، فإنه كان عالماً بأمور الآخرة.
قال: ويؤتي يوم القيامة برجل فما يوجد حسنة يرجح بها ميزانه، وقد
اعتدلت بالسوية، فيقول الله تعالى رحمة منه وعلماً: اذهب في الناس،
والستمس من يعطيك حسنة أدخلك بها الجنة. فيجوز خلال العالمين، فما
يجد أحداً يكلمه في ذلك الأمر إلا يقول له: خفت أن يخف ميزاتي، فأنا
أحوج منك إليها فيبأس، فيقول له رجل: ما الذي تطلب؟ فيقول: حسنة، فقد
مررت على أقوام لهم آلاف الحسنات، فبخلوا عليّ، فيقول الرجل: لقد

لقيتني وما بقي لي إلا حسنة واحدة، وما أظنها تغني عني، هي لك، فينطلق بها فرحاً مسروراً، فيقول الله: مالك؟ (وهو أعلم)، فيقول من أمري كَيْتَ وكَيْتَ، ثم ينادي سبحانه وتعالى: يا صاحبه الذي وهبته الحسنة، كرمي أوسع من كرمك، خذ بيد أخيك وانطلق به إلى الجنة. وكذلك تستوى كفتا الميزان لرجل، فيقول الله تعالى: لست من أهل الجنة ولا من أهل النار. فيأتي الملك بصحيفة مكتوب فيها "أف" فترجح على الحسنات، لأنها كلمة عقوق ترجح بها جبال الدنيا، فيؤمر به إلى النار، قال: فيطلب الرجل أن يرده الله إليه، فيقول الله: رده أيتها العبد العاق، لأي شيء تطلب الرد؟ فيقول: إلهي رأيت أباي سائراً إلى النار؟ وأنا لا بد لي منها، وكنت عاقاً لأبى في الدنيا، وهو سائر إلى النار مثلي، فضعف على عذابي وأنقذه منها. قال: فيضحك الله ويقول: عققته في الدنيا وبررته في الآخرة، كرمي أوسع من كرمك، خذ بيد أبيك وانطلق به إلى الجنة.

فما من أحد يذهب به إلى النار إلا والملائكة توفقه، لعلمهم سرّ أجسام الآخرة. وينادي بقوم لاخلق لهم خلقوا حطباً وحشوا، فيقال ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾، فتحبس تلك الزمرة حتى يخرج النداء فيهم ما لكم لا تناصرون؟ فيستسلمون للبكاء، ويعترفون بالذنب، كما قال تعالى: ﴿فاعترفوا بذنبيهم فسحقاً لأصحاب السعير﴾، فيدفعون دفعة واحدة إلى النار. وينادي بأهل الكبائر من أمة محمد ﷺ كهولاً وعجائز وشيوخاً وشباباً ونساء، فإذا نظر إليهم مالك خازن النار قال: من أنتم معاشر الأشقياء؟ مالي أرى أبديكم لا تغل، ولا توضع الأغلال والسلاسل، ولم تسود وجوهكم، وما ورد على أحسن منكم حالاً؟، فيقولون: يا مالك، نحن أشقياء من أمة محمد، دعنا نبك على ذنوبنا، فيقال: ابكوا فلن ينفعكم البكاء،

من شيخ وضع يده على لحيته ويقول واشييتاه، ويا طول حزنه، ويا ضعف قوتاه، وكم من كهل ينادي وامصبيتاه وأطول مقاماه، وكم من شاب ينادي واشباباه وأسفاه على تغير حسناه، وكم امرأة تنادي واشباباه واهتك سرتاه، فيكون ذلك مقدار ألف عام، فإذا النداء من قبل الله تعالى: يا مالك أدخلهم النار الباب الأول منها، فإذا همت النار تأخذ أحدهم قالوا جميعهم لا إله إلا الله، قال فتفر النار منهم مسيرة خمسمائة عام، ثم يأخذون في البكاء فتشتد أصواتهم، فإذا النداء من قبل الله تعالى: يا نار خذيهم، فعندئذ تسمع لهم صلصلة كالرعد، فإذا همت النيران أن تأخذ قلوبهم، زجرها الملك وجعل يقول: لا تحزن قلباً فيه القرآن، وكان وعاء للإيمان، وإذا الزبانية قد جاءوا بالحميم ليصبوا في بطونهم، فيزجرها الملك، ويقول: لا تدخل الحميم والعذاب بطوناً أخصصها الرضخان، ولا تحرق النار جباها سجدت لله تعالى، فيرتون فيها حمراً كالفسق المملوك، والإيمان يتلأل في القلوب.

وكذلك يكثر صياح رجل في النار حتى يعلو صوته على صوت أهل النار، فيخرج وقد امتحن، فيقول الله: مالك تصيح أكثر من أهل النار؟ فيقول: لم أبأس ولم أقنط من رحمتك، فيقول الله تعالى: (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون)، اذهب فقد غفرت لك.

وكذلك يخرج من النار رجل، فيقال له: خرجت فبأي عمل تدخل الجنة؟ فيقول: ما أسألكم عنها إلا بسيراً، فترفع له شجرة من أشجار الجنة فيقول الله تعالى: أرايتك لو أعطيتك هذه الشجرة، هل تسألني غيرها؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، فيقول الله: هي هبة مني إليك، ثم يقول الله تعالى: مالك، لعلك أحببتها؟ فيقول: يا رب نعم، فيقول الله: إن أعطيتك تسألني غيرها؟ فيقول لا وعزتك يا رب، فيقول: هي هبة مني إليك، فإذا

أكل من ثمرها، واستظل بظلها رفع له شجرة أحسن منها، فيكثر النظر إليها، فيقول الله تعالى: مالك؟ لعلك أحببتها؟ فيقول يا رب نعم، فيقول الله تعالى: لعلك إن أعطيتها لك تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب وعزتك لا أسألك غيرها، فيضحك الله منه ويدخله الجنة، ويجعل له مثلها أضعافاً مضاعفة.

وقد أكثر من إيراد تلك الحكايات في الأحياء (إحياء علوم الدين)، وفي الخبر أن الله تعالى حين يتجلى لهم يقبض السموات السبع يميناً، والأرضين شمالاً، وهو قوله تعالى: ﴿يوم تطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده﴾، والسجل اسم لما يكتب فيه، وكل ما ليس فيه كتابة ولا رقم، قيل قرطاس، وفي الصحيح "أن أول طعام يأكله أهل الجنة كبدة الحوت، فيشوى ويعطى لهم". وقيل إنهم يدخلون الجنة على قامة آدم عليه السلام جرداً مردأً مكحلين، قال الله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾ الآية.

ومن غريب الآخرة أن الرجل يؤتى إلى الله تعالى وتقدس، فيوقفه بين يديه، ويزن حسناته وسيئاته، وفي ذلك يظن أن الله تعالى ما حاسب أحداً سواه، ولعل في تلك اللحظة حاسب آلاف ألوف لا يحصى عددهم إلا الله تعالى، كل منهم يظن أن الحساب له. كذلك أن بعضهم لا يرى بعضاً، ولا يسمع بعضهم بعضاً، كل منهم تحت أستاره، فسبحان من هذا شأنه، وسبحان من هذه بعض قدرته، وعجائب حكمته، خاب وخسر ودل من عظم غيره تعالى، ﴿ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة﴾، وفي قوله تعالى: ﴿سنفرغ لكم أيها الثقلان﴾، سرّ عجيب من أسرار الملك والمكوت، إذ ليس لملكه حدّ، فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن.

وفى هذه الحكاية يلقي الرجل إلى ولده فيقول له: يا بني، كسوك
ثياباً حيث لا كنت تقدر أن تكسو نفسك، وأسقيك شراباً ولقيك حين كنت
صغيراً عاجزاً، فكم من فاكهة عتيثها على منها فابتعتها لك، حسبك ما ترى
من هول فرح يوم القيامة، وسيئات أبيك كثيرة، فتحمل على منها ولو سينة
واحدة فتخفف على، أو تعطيني حسنة واحدة تزيد بها ميزاني، فيفر منه
الولد ويقول: أنا أحوج منك إليها، وكذلك تفعل الفصيلة والصاحبة، وهو
قوله تعالى: ﴿يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
وفصيلته التي تؤويه﴾. وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: ﴿يحشر
الناس عراة، قالت عائشة: وسوائهم ينظر بعضهم على بعض، فقال: لكل
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾، يريد أن شدة الهول، وعظم الكرب يغنيهم
أن ينظر بعضهم إلى بعض.

فإذا استقرّ الناس في صعيد واحد طلعت عليهم سحابة سوداء،
فأمطرتهم صحائف منتشرة، فإذا صحيفة المؤمن ورقة ورد، وصحيفة
الكافر ورقة سدر، والكل مكتوب، وتتطاير الصحف، فإذا هي تقع يمين
المؤمن وشمال الكافر، وهو قوله تعالى: ﴿ونخرج له يوم القيامة كتاباً
يلقاه منشوراً﴾، ولو ظل مطوياً لم يجد أن ينشره من تزامم الخلق، وتعلق
بعضهم ببعض. وحكى عن بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض
يورد بعد جواز الصراط، إلا السبق الجسور، وفيه هلاك أكثر الخلق،
والسبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب، لا يرفع لهم
ميزان ولا يأخذون صحفاً، وإنما هي براءة مكتوب فيها: (لا إله إلا الله
محمد رسول الله، هذه براءة فلان بن فلان، قد غفر الله له وسعد سعادة
لا شقاء بعدها أبداً) فما من شيء أسر من ذلك اليوم، وذلك المقام.

والرسل يومئذ على المنابر، والعلماء والأولياء على منابر صغار
دونهم، ومنبر كل واحد منهم على قدره، والعالمون العاملون على كراسي
من نور، والشهداء والصالحون كقراء القرآن والمؤننين كلهم على كئبان
من المسك، وهذه الطائفة العامة أصحاب الكراسي الذين يطلبون الشفاعة
من آدم ونوح على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، حتى ينتهوا إلى رسول
الله ﷺ.

وكل مذكور يأتي شخصه يوم القيامة، فقد جاء في الخبر أن القرآن
يأتي يوم القيامة في صورة رجل حسن الخلق، فيشفع ويشفع، والإسلام
مثله فيختصم ويخاصم، وقد ذكرنا حكاية الإسلام مع عمر بن الخطاب رضي
الله عنه في إحياء علوم الدين، وبعد مخاصمته يتعلق به من يشأ الله، فيهوئ بهم
إلى الجنة، وكذلك تأتي الدنيا في صورة عجوزة شمطاء أقبح ما تكون،
فيقال للناس: تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من هذه، فيقال لهم: هذه
الدنيا التي كنتم تتحاسدون عليها، وتتباغضون فيها، وتتهاجرون لأجلها،
كذلك تأتي الجنة كأنها عروس تزف، والمؤمنون حولها قد أحرقوا بها،
وهي أحسن ما تكون، وتحوط بها كئبان المسك والكافور، عليها نور
يتعجب منها كل من في الموقف حتى تدخل بهم الجنة.

فانظر رحمك الله إلى جود القرآن، والإسلام.

ومررد الكتاب، وقصدنا في ذلك الأمر الاختصار، لسلوك سبيل
السنة، ولا يلتفت إلى البدع الطارئة على الشرط المظهر من شياطين الأوس
والجن.

نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعظمة، والتوفيق من الخلل
والخطأ، والزيادة والزلل، إله ولي الإجابة، ومولى الامتنان، الحمد لله
على الستمام، والصلاة والسلام على محمد المظلل بالنعمام، رسول الرب
الملك السلام، المفضل على آله وصحبه الكرام، ما انطوت الليالي والأيام.

فهرس الكتاب

الصفحة	الموضوع
3	قرآن كريم.....
5	مقدمة وأهداف الكتاب.....
	1- كتاب الكشف والتبيين
	فى غرور الخلق أجمعين
28	"تحليل وفهم وتبصير"
30	أولاً : نماذج المخطوطة
38	ثانياً : مضمون ومفهوم النص
43	الصفء الأول من المغرورين.....
48	الصفء الثانى من المغرورين.....
52	الصفء الثالث من المغرورين.....
55	الصفء الرابع من المغرورين.....
	2- كتاب منهاج العابدين
60	"تحليل وفهم وتبصير"
62	أولاً : نماذج المخطوطة.....
71	ثانياً : مضمون ومفهوم النص.....
76	الفصل الأول : عقبه العلم والمعرفة.....
80	الفصل الثانى : عقبه التوبة.....
84	الفصل الثالث : عقبه العوائق.....
84	المبحث الأول : عائق الدنيا.....
86	المبحث الثانى : عائق الخلق.....
89	المبحث الثالث : عائق الشيطان.....

95	المبحث الرابع : عائق النفس.....
111	الفصل الرابع : عقبة العوارض.....
111	المبحث الأول : الرزق.....
113	المبحث الثاني : الأخطار.....
	..
115	المبحث الثالث : القضاء.....
116	المبحث الرابع : الشدائد.....
118	الفصل الخامس : عقبة البواعث.....
122	الفصل السادس : عقبة القوادح.....
131	الفصل السابع : عقبة الحمد والشكر.....
	3- كتاب الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة
138	"تحليل وفهم وتبصير"
140	أولاً : نماذج المخطوطة.....
150	ثانياً : مضمون ومفهوم النص.....
150	1- الموت الدنيوى.....
164	2- حياة البرزخ والمحشر.....
191	فهرس الكتاب.....

أعمال الدكتور خالد حربى

- 1- الرازى الطبيب وأثره فى تاريخ الطبعة الأولى، ملتقى الفكر، العلم العربى. الإسكندرية 1999.
- 2- نشأة الإسكندرية وتواصل نهضتها الطبعة الأولى، ملتقى الفكر، العلمية. الإسكندرية 1999.
- 3- بُرء ساعة للرازى الطبعة الأولى، ملتقى الفكر، (دراسة وتحقيق). الإسكندرية 1999.
- 4- خلاصة التداوى بالغذاء الطبعة الأولى، ملتقى الفكر، والأعشاب. الإسكندرية 1999. الطبعة الثانية، 2000 توزيع مؤسسة الأهرام.
- 5- الأسس الأبستمولوجية لتاريخ الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، الطب العربى. الإسكندرية 2002.
- 6- الرازى فى حضارة العرب، الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، (ترجمة، وتقديم وتعليق). الإسكندرية 2002.
- 7- سر صناعة الطب للرازى الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، (دراسة وتحقيق). الإسكندرية 2002.
- 8- كتاب التجارب للرازى الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية 2002.
- 9- كتاب جراب المجربات وخزانة الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمية، الأطباء للرازى (دراسة وتحقيق). الإسكندرية 2002.

- 10- العولمة بين الفكرين الإسلامى والغربى "دراسة مقارنة". الإسكندرية 2003. الطبعة الأولى، منشأة المعارف،
- 11- المدارس الفلسفية فى الفكر الإسلامى (1)، "الكندى والفارابى" الإسكندرية 2003. الطبعة الأولى، منشأة المعارف، رؤية جديدة.
- 12- الأخلاق بين الحلال والحرام، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، والصواب والخطأ. الإسكندرية 2003.
- 13- العولمة وأبعادها ضمن مجلد "رسالة المسلم فى حقبة العولمة" الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر، رمضان 1423 هـ، نوفمبر 2003.
- 14- دور الإستشراق فى موقف الغرب من الإسلام وحضارته (بالإنجليزية). الإسكندرية، دار الثقافة العلمية، 2003.
- 15- شهيد الخوف الإلهى، الحسن البصرى. الطبعة الأولى، دار الوفاء، الإسكندرية 2003.
- 16- بنىة الجماعات العلمية العربية الإسلامية. بنىة الجماعات العلمية العربية الإسلامية. الطبعة الأولى، دار الوفاء، الإسكندرية 2003.
- 17- علوم الحضارة الإسلامية وأثرها فى الآخر. الطبعة الأولى، دار الوفاء، الإسكندرية 2004.

- 18- مقالة فى النقرس للرازى الطبعة الأولى، دار الوفاء،
(دارسة وتحقيق). الإسكندرية 2004.
- 19- التراث المخطوط: رؤية فى الطبعة الأولى، دار الوفاء،
التبصير والفهم (1) علوم الدين لحجة الإسكندرية 2004.
الإسلام أبى حامد الغزالى
- 20- التراث المخطوط: رؤية فى الطبعة الأولى، دار الوفاء،
التبصير والفهم (2) المنطق. الإسكندرية 2004.

Bibliotheca Alexandrina



0516447